

1927
विधापीठ
संघ
संघीय-संघ

352

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૉપીરાયિટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૩૬૭૨ વર્ગીક

પુસ્તકનું નામ હાઉત વાદિની

વિષય પ૨૨૯૩: ૪૯૩૬

શ્રીહરિ:

શ્રીમદ્વલ્લભાચાર્ય વિરચિતા

મક્તિવર્ધિની.

॥ ભૂમિકા. ॥

આ જગતમાં દુઃખની નિવૃત્તિ અને સુખની પ્રાપ્તિપૂર્વક પોતાની સ્થિતિ સર્વકાલમાં રહે એવી પ્રાણી માત્રને ઇચ્છા રહે છે. પરંતુ તેવી સ્થિતિ કયા ઉપાયથી અને કેવી રીતે થાય ? તે વિષયનો યત્ન યોગ્યરીતે આ જીવ પોતાના અજ્ઞાનને લીધે કરી શકતો નથી. જો કે લોકો સુખની વૃદ્ધિ માટે યત્ન કર્યા કરે છે, તોપણ યથાર્થ સુખ પ્રાપ્ત ન થતાં ઉલટું સુખને બદલે દુઃખ પ્રાપ્ત થાય છે, માટે એવો ઉપાય શોધવો જોઈએ કે જેમાં દુઃખસંવલિત સુખ પ્રાપ્ત ન થાય, પણ યથાર્થ નિત્યસુખ પ્રાપ્ત થાય. તે વિષયપર વિચાર કરતાં વેદાદિ સર્વશાસ્ત્રોમાં “ પ્રેય ” અને “ શ્રેય ” એવા બે પદાર્થો કહેલા છે, તેમાં પ્રેય એ કહેવાય છે કે જે પ્રારંભમાં તો સુખરૂપ તથા પ્રિય લાગે, પરંતુ પરિણામમાં તેજ પદાર્થથી દુઃખ પ્રાપ્ત થાય તેમ તે સુખ પણ દુઃખસંવલિત હોય, તથા તે સુખની સ્થિતિ પણ બહુ કાલ સુધી રહે નહિ તે પ્રેય કહેવાય છે. જેમકે આલોકમાં દેહ, સ્ત્રી, પુત્ર, ગૃહ, ધન અને રાજ્યાદિ તથા પરલોકમાં સ્વર્ગ લોકાદિ એ સર્વની ગણના પ્રેયમાં છે.

શ્રેય એ કહેવાય છે કે પ્રારંભમાં તે પ્રાપ્ત કરતાં તો બહુ શ્રમ થાય છે, પણ તે શ્રેય પ્રાપ્ત થયા પછી તો તે સુખ એવું હોય છે કે જેમાં દુઃખ લેશ માત્ર પણ રહેતું નથી. અને તે સુખ સદા સર્વકાળમાં નિત્ય રહે છે. તેજ શ્રેયની પ્રાપ્તિ થવા

માટે શ્રીકૃષ્ણલગવાને ઉદ્ધવજીને શ્રીભાગવત સ્કંધ (૧૧) અધ્યાય (૨૦) માં કહ્યું છે કે—

“ યોગાસ્ત્રયો મયા પ્રોક્તા નૃણાં શ્રેયોવિધિત્સયા ॥

જ્ઞાનં કર્મ ચ ભક્તિશ્ચ નોપાયોઽન્યોઽસ્તિ કુત્રચિત્ ॥

અર્થ—મનુષ્યોના કલ્યાણ કરવાની ઇચ્છાથી મેં જ્ઞાન, કર્મ અને ભક્તિ એમ ત્રણયોગ વેદાદિ શાસ્ત્રદ્વારા કહ્યા છે તે ત્રણ યોગ શિવાય બીજો કોઈ ઉપાય કોઈ સમયમાં પણ શ્રેય પ્રાપ્તનો નથી.

એ પ્રમાણે શ્રેયની પ્રાપ્તિના કર્મ, જ્ઞાન અને ભક્તિ એમ ત્રણ ઉપાયો કહ્યા છે. તેમાંથી કોઈપણ એકમાર્ગનું ચથાર્થ રીતે સાધન કરે તો શ્રેય પ્રાપ્ત થાય, એમ ઉપર કહેલા શ્લોકના અર્થથી સાધારણ રીતે સમજી શકાય છે. પરંતુ તેમ નથી, એ ત્રણે માર્ગોના અધિકારીઓનું વિવેચન પણ ત્યાંજ અનુપદ શ્રીકૃષ્ણલગવાનેજ કહેલ છે. જેમકે શ્રીભાગવત સ્કંધ (૧૧) અધ્યાય (૨૦) કહ્યું છે કે,

નિર્વિણ્ણાનાં જ્ઞાનયોગો ન્યાસિનામિહ કર્મસુ ।

તેષ્વનિર્વિણ્ણચિત્તાનાં કર્મયોગસ્તુ કામિનામ્ ॥૧॥

યદૃચ્છયા મત્કથાદૌ જાતશ્રદ્ધસ્તુ યઃ પુમાન્ ।

ન નિર્વિણ્ણો નાતિસક્તો ભક્તિયોગોઽસ્ય સિદ્ધિદઃ ॥૨॥

અર્થ—આ શ્રેયની પ્રાપ્તિ કરવાના સાધનોમાંથી જે પુરૂષો કર્મમાં દૃઢ વૈરાગ્યવાળા અને સર્વ ઇન્દ્રિયોની વૃત્તિઓને છોડી સર્વનો ત્યાગ કરનારાઓને જ્ઞાનયોગ સિદ્ધિ આપનારો છે, જે પુરૂષોનું ચિત્ત કર્મમાં વૈરાગ્યવાળું થયું નથી. અને અંતઃકરણમાં અનેક પ્રકારની કામનાઓ જેઓને રહેલી છે, એવા પુરૂષોને કર્મયોગ સિદ્ધિને આપનારો છે. અને જે પુરૂષોને કર્મમાં વૈરાગ્ય થયેલ નથી તેમ કર્મમાં અતિ આસક્તિ નથી એવો જે પુરૂષ

મારી ઇચ્છાથી મારી કથાના કીર્તન અને શ્રવણાદિકમાં શ્રદ્ધા-
વાળો થયો છે. તેને લક્ષ્મિયોગ સિદ્ધિ આપનારો છે.

એ પ્રમાણે ત્રણે માર્ગના અધિકારીઓના ત્રણ પ્રકારના
સ્વરૂપ ભિન્ન ભિન્ન કહ્યાં છે. તેપરથી સ્પષ્ટ સમજવામાં આવે છે
કે દૃઢ વૈરાગ્યયુક્ત પુરૂષ જ્ઞાનનો અધિકારી છે, જે પુરૂષના
ચિત્તમાં વૈરાગ્ય નથી, અને અનેક કામનાયુક્ત જેનું ચિત્ત છે,
તે પુરૂષ કર્મનો અધિકારી છે.

અને જે પુરૂષને દૃઢ વૈરાગ્ય નથી, તેમ કામનાઓમાં પણ
અતિ આસક્તિ નથી, તેવા પુરૂષો લક્ષ્મિના અધિકારી છે. એ
પ્રમાણે ત્રણે પ્રકારના અધિકારીઓના સ્વરૂપનો વિચાર કરતાં
હાલના કલિકાલના સમયમાં તો વિશેષે કરી પ્રાયઃ લક્ષ્મિ માર્ગનાજ
અધિકારી જોવામાં આવે છે.

આ ઉપરથી એમ સમજવાનું નથી કે “સત્યયુગાદિ કરતાં
કલિયુગ હીન છે, તેથી તેમાં જીવો પણ હીન અધિકારવાળાજ
ઉત્પન્ન થાય છે” તેથી તેના અધિકારને અનુસારે હીનસાધનરૂપ
લક્ષ્મિ બતાવેલી છે, પણ સત્યયુગાદિમાં તો ઉત્તમ અધિકારવાળા
જીવો ઉત્પન્ન થતા હતા. તેને માટે તો કર્મ, જ્ઞાન, સાંખ્ય, યોગ
અને તપ આદિ ઉત્તમ સાધનો શાસ્ત્રમાં કહ્યાં હશે. અને તે
સાધનોથીજ વેદાદિ સર્વ શાસ્ત્રોક્ત મુખ્ય ફલ થતું હશે, એમ
સમજવાનું નથી, કારણ કે કર્મ, જ્ઞાન અને યોગાદિ સર્વ સા-
ધનો લક્ષ્મિની અપેક્ષા રાખે છે, અને લક્ષ્મિવગર તે તે સાધનો
પણ કર્મ, જ્ઞાન, સાંખ્ય અને યોગાદિ પ્રતિપાદક શાસ્ત્રોમાં ક-
હેલ ફલને પણ સિદ્ધ કરી શકતાં નથી. તો વેદાદિ સર્વશાસ્ત્રોક્ત
મુખ્ય ફલને તો કેમજ સિદ્ધ કરી શકે ? તો તે કર્મ, જ્ઞાન,
સાંખ્ય અને યોગાદિ દરેક સાધનોથી સિદ્ધ થતાં ફલોનું તારતમ્ય
સંક્ષેપથી નીચે દર્શાવીએ છીએ. તે ઉપરથી વાચકવર્ગને સારી
રીતે સમજવામાં આવશે.

કર્મ—શ્રૌત અને સ્માર્ત એમ બે પ્રકારના કર્મો છે તેમાં શ્રૌત કર્મના વિષયમાં નીચે લખ્યા પ્રમાણે સમજવું.

શ્રૌત—૧ અગ્નિહોત્ર ૨ દર્શપૂર્ણમાસ ૩ ચાતુર્માસ્ય ૪ પશુ અને ૫ સોમ એ પાંચ પ્રકારના યજ્ઞો શ્રૌતકર્મ કહેવાય છે. તે કર્મના આધિદેવિક, આધ્યાત્મિક અને આધિભૌતિક એવા ત્રણ પ્રકારના ભેદ છે.

આધિદેવિક—“યજ્ઞો વૈ વિષ્ણુઃ” એ શ્રુતિ પ્રમાણે યજ્ઞ એ વિષ્ણુનું સ્વરૂપ છે. તેમજ “યજ્ઞેનયજ્ઞમયજન્ત દેવાઃ” એ શ્રુતિ તથા શ્રી ભા. સ્કંધ ૨ અધ્યાય ૬ શ્લોક ૨૬ “પુરુષાવયવૈ રેતે સંભારાઃ સંમૃતા મયા” એ બ્રહ્માજીના વાક્ય પ્રમાણે યજ્ઞના શુક્ર અને શુવાદિ યાવત સાધનો તથા યજ્ઞમાં ઇન્દ્ર ઇન્દ્રાદિ યાવદ્ દેવતાઓ યજ્ઞપુરૂષરૂપ વિષ્ણુ ભગવાનના અવયવરૂપ હોવાથી વિષ્ણુરૂપ છે. તેથી સાધન સહિત યજ્ઞનું આધિદેવિક સ્વરૂપ વિષ્ણુ છે.

આધ્યાત્મિક—યજ્ઞમાં અગ્નિ, ઇન્દ્ર, સૂર્ય અને વરૂણ ઇત્યાદિ યજ્ઞમાં ભાગ લેવાવાળા દેવતાઓ યજ્ઞનું આધ્યાત્મિક સ્વરૂપ છે.

આધિભૌતિક—યજ્ઞના આરંભથી તે યજ્ઞની સમાપ્તિ સુધી યાવત જે ક્રિયા થાય છે, તે યજ્ઞનું આધિભૌતિક સ્વરૂપ છે.

સ્માર્તકર્મ—૧ ગર્ભાધાનાદિ સોળ સંસ્કાર ૨ સંધ્યોપાસનાદિ નિત્યકર્મ ૩ નિત્યશ્રાદ્ધ ૪ સાત પ્રકારના પાકયજ્ઞ અને ૫ પાપોનું પ્રાયાશ્ચત્ત એ પાંચ પ્રકારના સ્માર્તકર્મો છે.

એકાદશ્યાદિક વ્રત કરવાં અને પુષ્કરાદિ તીર્થોમાં જવું ઇત્યાદિક બોધ જે સ્મૃતિઓમાં કરેલો છે, તે પૂર્વના ઋષિઓનો સદ્ગુણ જોઈ કરેલો છે અને તેનું મૂલ પુરાણો છે. તેમાં એમ સમજવાનું છે કે અગ્નિહોત્રીને અગ્નિ છોડીને પરદેશ જવાનો નિષેધ છે. તેથી અગ્નિહોત્રીને તીર્થમાં જવાનો વિધિ નિત્ય નથી. તેમજ અગ્નિહોત્રી તથા બ્રહ્મચારીને ઉપવાસ કરવાનું વિધાન નહિ.

હોવાથી તેને માટે વ્રત નિત્ય નથી. પરંતુ જેઓ વેદનાવિધિ પ્રમાણે અગ્નિહોત્ર કરતા નથી, અને વિધિ પ્રમાણે બ્રહ્મચર્ય વ્રતમાં સ્થિત નથી તેવાઓને માટે તો એકાદશી વિગેરે વ્રતો તથા તીર્થાદિકમાં જવું એ નિત્ય છે. વ્રત અને તીર્થાદિકની ગણના પણ સ્માર્ત ધર્મમાં કરેલી છે.

૧ ઔપાસનહોમ ૨ વૈશ્વદેવ ૩ પાર્વાણુ શ્રાદ્ધ ૪ અષ્ટકા ૫ માસિકશ્રાદ્ધ ૬ સર્વળલિ અને ૭ ઇશાનળલિ એ સાત પ્રકારના પાકયજ્ઞો કહેવાય છે.

ઉપર કહેલાં શ્રૌત અને સ્માર્તકર્મો નિત્ય અને કામ્ય એમ બે પ્રકારનાં છે. જે કર્મ નહિ કરવાથી પ્રત્યવાય લાગે અને યથોક્ત કર્મ કરવાથી શ્રેયની પ્રાપ્તિ થાય, તે નિત્યકર્મ કહેવાય છે, અને જે કર્મ કોઈ કામનાથી કરવામાં આવે તે કામ્યકર્મ કહેવાય છે તેથીજ શ્રુતિઓમાં “યાવજ્જીવમગ્નિહોત્રં जुहुयात्” અને “અગ્નિહોત્રં जुहुयात् स्वर्गकामः प्रजाकामः पशुकामः” “यावज्जीवं दर्शपूर्णमासाभ्यां यजेत” “प्रतिसंवत्सरं ज्योतिषोमेन यजेत” “સોમેન યજેત સ્વર્ગકામઃ” ઇત્યાદિક શ્રુતિઓમાં નિત્ય અને કામ્ય એમ બન્ને પ્રકારનાં કર્મોનો બોધ કર્યો છે અને તેના તે યજ્ઞો જે કામનાથી કરવામાં આવે તો તે કામ્ય પણ થાય છે. તે યજ્ઞો કરનાર અધિકારીના ઉત્તમ, મધ્યમ અને હીન એમ ત્રણ ભેદ છે.

ઉત્તમાધિકાર—“ सर्वस्वत्विदं ब्रह्म ” ઇત્યાદિ ઉપનિષદ્-સિદ્ધ શુદ્ધ અદ્વૈત શાબ્દજ્ઞાનવાન્ ભગવાન્ના નિશ્વાસ રૂપ વેદની “યાવજ્જીવમગ્નિહોત્રં जुहुयात्” ઇત્યાદિક આજ્ઞાથી પોતાનું આવશ્યક નિત્ય કર્તવ્યકર્મ માની કામના રહિત થઈ; યજ્ઞ એ વિષ્ણુનું સ્વરૂપ છે. યજ્ઞના સુકસુવાદિ યાવત્ સાધનો તથા યજ્ઞમાં ઇન્દ્ર ઇન્દ્રાદિ યાવદ્ દેવતાઓ યજ્ઞપુરૂષના અવયવરૂપ હોવાથી વિષ્ણુરૂપ છે. એવું યજ્ઞનું આધિદેવિત્વ સ્વરૂપ યથાર્થ સમજીને યથાર્થ વેદોક્ત વિધિ પ્રમાણે જે પુરૂષ યજ્ઞ કરે છે, તેનો યજ્ઞ

આધિદૈવિક થાય છે, અને તેઓ આધિદૈવિક યજ્ઞ કરનાર પુરૂષ ઉત્તમ અધિકારી છે. ઉત્તમ અધિકારીના ઉદાહરણમાં બ્રહ્માજી તથા પ્રજાપતિઓ મુખ્ય છે.

મધ્યમાધિકારી—યજ્ઞએ વિષ્ણુરૂપ છે. યજ્ઞના સુક્રસુવાદિ સઘળાં સાધનો તથા યજ્ઞમાં ઇન્દ્ર ઇન્દ્રાદિ દેવતાઓ યજ્ઞપુરૂષ વિષ્ણુ ભગવાનના અવયવરૂપ હોવાથી વિષ્ણુરૂપ છે. એવું જ્ઞાન ન હોય અને તેમજ ઉપનિષદ્સિદ્ધ શુદ્ધઅદ્વૈતજ્ઞાન પણ ન હોય. તે છતાં વેદની આજ્ઞાથી પોતાનું અવશ્ય નિત્ય કર્તવ્યકર્મ માની નિષ્કામ થઈ યથાર્થ વેદોક્ત વિધિ પ્રમાણે યજ્ઞમાં ઇન્દ્ર, ઇન્દ્ર, અને વરૂણ વિગેરે-દેવતાઓનેજ કેવલ પ્રસન્ન કરવા માટે જે પુરૂષ યજ્ઞ કરે છે. તેનો યજ્ઞ આધ્યાત્મિક થાય છે. અને તે આધ્યાત્મિક યજ્ઞ કરનાર પુરૂષ મધ્યમાધિકારી છે. મધ્યમાધિકારીના ઉદાહરણમાં બલિ અને પૃથુ વિગેરે છે.

હીનાધિકારી—શાસ્ત્રમાં કહેલ સ્વર્ગ લોકનું સુખ સાંભળી જ્યારે તે સુખ પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છા થાય, ત્યારે એ સ્વર્ગ સુખ કેમ મળે ? એની મીમાંસા કરતાં “અગ્નિહોત્રં જુહુયાત્ સ્વર્ગકામઃ” “દર્શપૂર્ણમાસાભ્યાં સ્વર્ગકામો યજેત” “જ્યોતિષ્ટોમેન સ્વર્ગકામો યજેત” ઇત્યાદિક શ્રુતિઓને અનુસારે અગ્નિહોત્રાદિક કર્મ કરીએ તો સ્વર્ગ લોક પ્રાપ્ત થાય એમ સમજી અગ્નિહોત્રાદિક કર્મમાં પ્રવૃત્ત થયો હોય, પરંતુ યજ્ઞ એ વિષ્ણુરૂપ છે, યજ્ઞના સાધન સુક્રસુવાદિ તથા તે યજ્ઞમાં ઇન્દ્ર ઇન્દ્ર અને વરૂણ વિગેરે દેવતાઓ સર્વ યજ્ઞરૂપ વિષ્ણુના અવયવરૂપ હોવાથી વિષ્ણુરૂપ છે, એવું જ્ઞાન ન હોય, તેમજ ઉપનિષદ્સિદ્ધ શુદ્ધઅદ્વૈતજ્ઞાન પણ ન હોય, એવો પુરૂષ જે યજ્ઞ કરે તે યજ્ઞ આધિભૌતિક થાય છે. અને તેવો આધિભૌતિક યજ્ઞ કરનાર પુરૂષ હીનાધિકારી છે. હીનાધિકારીનાં ઉદાહરણમાં હાલના આધિકારીઓ છે.

ઉપર ત્રણ પ્રકારના અધિકારીઓ કહ્યા તે જે અગ્નિહોત્રાદિ પાંચ યજ્ઞો નિત્ય કહ્યા છે, તે કરનારાઓના ભેદ સમજવા પરંતુ

તેમાં એટલું સમજવાનું છે કે જે હીનાધિકારી છે. તેનો સ્વર્ગ લોકાદિકની કામનાથી યજ્ઞ કરે છે, અને સ્વર્ગાદિક લોકોનો અદૃષ્ટ પદાર્થ છે. તેમાં તેનું ચિત્ત સંશયવાળું હોવાથી તેના ચિત્તમાં એવા પ્રકારની શંકા રહે કે તે યજ્ઞ કરવાથી મને સ્વર્ગાદિક મળશે કે નહિ ? તે શંકાની નિવૃત્તિ માટે યજ્ઞોના અંગોના વિષયમાં પણ કામનાના ભેદોથી લિન્ન લિન્ન કર્તાવ્ય લખેલું છે. જેમકે શ્રુતિ “ ચમસેન અયઃપ્રણયેત્ ગોદોહનેન પશુકામસ્ય મૃગમયેન પ્રતિષ્ઠાકામસ્ય કાંસ્યેન બ્રહ્મવર્ચસકામસ્ય ” ઇત્યાદિક શ્રુતિઓમાં પશુ વિગેરેની કામનાથી યજ્ઞમાં અપેક્ષિત દૂધ માટે ગોદોહન કરતાં જલપ્રોક્ષણ કરતી વખતે લિન્ન લિન્ન કામના વાળાઓને માટે લિન્ન લિન્ન પાત્રોનું વિધાન કરેલું છે. તે પ્રમાણે યજ્ઞના દ્રવ્યો સંસ્કાર અને કર્મમાં પણ લિન્ન લિન્ન વિધાન છે. તે પ્રમાણે કરવાથી તેને કલ સિદ્ધ થઈને યજ્ઞ પૂર્ણ થાય છે. એટલે હીનાધિકારીને એ યજ્ઞ કરવાથી મને સ્વર્ગાદિક અવશ્ય પ્રાપ્ત થશે એમ દૃઢ વિશ્વાસ બેસે છે. તે ઉપરથી તેના મનમાં એવો વિચાર થાય છે કે જ્યારે યજ્ઞના અંગરૂપ કર્મમાં પશુ અને પુત્રાદિ પ્રાપ્ત કરવાનું સામર્થ્ય છે. ત્યારે તે નિત્ય યજ્ઞમાં કામના શા માટે કરવી એમ સમજી એના મનમાં વૈરાગ્યનો અંશ આવે છે. તેમ કરતાં કરતાં હીનાધિકારી પણ કુમે કરીને મધ્યમાધિકારી તથા ઉત્તમાધિકારી થાય છે. એવા અભિપ્રાયથી વેદ સ્વર્ગાદિકામના વાળાઓને માટે પણ એ નિત્ય યજ્ઞોનું વિધાન કરેલું છે, તેથી સ્વર્ગાદિકામનાઓને ભેદ પણ નિત્ય યજ્ઞ કરનારાઓના ભેદમાં હીનાધિકાર તરીકે ગણેલો છે.

હવે જે “ ર્યેનેન અભિચરન્ યજેત ” ઇત્યાદિક શ્રુતિઓમાં શત્રુ મરણાદિ લૌકિક કામનાઓ માટે વેદમાં જે વિધાન કરેલું છે. તેનો અભિપ્રાય એવો છે કે જેઓની ઈશ્વર તથા વેદ વાક્યો ઉપર અદૃષ્ટ આસ્થા છે. તથા જે લોકોને દૃઢ આસ્થા નથી તેવા ક્ષુદ્રાધિકારીઓને વેદ વાક્યોપર દૃઢ આસ્થા બેસાડવા માટે

વાતને ઉઠાવી દે છે, તે પ્રમાણે વેદ પણ ફલ થવાનો બોધ આપી અંતઃકરણની શુદ્ધિ માટે કર્મ કરાવે છે, બાકી કંઈ પણ ફલ આપતો નથી. કારણકે વેદનો અલિપ્રાય અંતઃકરણની શુદ્ધિ માટે વેદોક્ત કર્મ કરાવવાનો છે, પણ ફલ આપવાનો નથી. એ પ્રમાણે જેઓ કહે છે, તેઓના કહેવા પ્રમાણે જો વેદનો અલિપ્રાય માનવામાં આવે તો તેમાં બે મોટા દોષો આવે છે. અને તેમાં એક તો વેદ પ્રતારણ કરવા માટે તે તે સકામ કર્મનું ફલ મળવાનો મિથ્યાબોધ કરે છે. એમ વેદ ઉપર મિથ્યાકથન કરવાનો આરોપ આવે છે. અને બીજો દોષ એ આવે છે કે જેમ બાલકને એક દિવસ મોદક આપવાનો લોભ દેખાડી ઔષધ પીવરાવીએ પણ જો મોદક આપીએ નહિ, તો બીજે દિવસે તે બાલક મોદકનો લોભ આપ્યા છતાં પણ ઔષધ પીએ નહિ. કારણકે તેને માતા કે પિતાના વચન ઉપરથી વિશ્વાસ ઉઠી જાય છે. તેમજ દુષ્ટ ફલ આપનાર પુત્રેષ્ટિ તથા કારીરી આદિ યાગોનું વિધાન વેદે કરેલું છે. તે યજ્ઞ પુત્ર વિગેરેની કામનાવાળા પુરૂષો કરે, અને તેઓને પુત્ર વિગેરે ફલોની પ્રાપ્તિ થાય નહિ. એટલે વેદ વાક્યોપરથી તેઓનો વિશ્વાસ ઉઠી જવાથી તેઓ વેદોક્ત કર્મ કરેજ નહિ. તેથી વેદોક્ત કર્મ કરાવવાનું પૂર્વ મીમાંસામાં જે વિધાન છે, તેમાં લોકોની પ્રવૃત્તિ કુંઠિત થાય, માટે એ બે મોટા દોષોને લીધે વેદોક્ત સકામ કર્મનું ફલ મળતું નથી. એમ જે કેટલાક લોકોનું કહેવું છે, તે યોગ્ય નથી. પણ અમારા શ્રીવદ્વલાચાર્યચરણોએ સકામ કર્મ કરવાવાળાઓ નિષ્કામ કર્મ કરવા સુધીની કક્ષાને પહોંચે તેવો અલિપ્રાય જે ઉપર દર્શાવેલો છે તેજ યોગ્ય છે.

ઉપર ઉત્તમ, મધ્યમ અને હીન એમ ત્રણ પ્રકારના જે અધિકારીઓ કહ્યા છે, તેમાંથી ઉત્તમઆધિકારીને તો સાક્ષાત્ યજ્ઞપુરૂષ વિષ્ણુભગવાનની અભિવ્યક્તિ (અર્થાત્ સાક્ષાત્ દર્શન) થાય છે. મધ્યમ અધિકારીઓને અંતઃકરણ શુદ્ધ થઈ

વાતને ઉઠાવી દે છે, તે પ્રમાણે વેદ પણ ફલ થવાનો બોધ આપી અંતઃકરણની શુદ્ધિ માટે કર્મ કરાવે છે, બાકી કંઈ પણ ફલ આપતો નથી. કારણકે વેદનો અલિપ્રાય અંતઃકરણની શુદ્ધિ માટે વેદોક્ત કર્મ કરાવવાનો છે, પણ ફલ આપવાનો નથી. એ પ્રમાણે જેઓ કહે છે, તેઓના કહેવા પ્રમાણે જો વેદનો અલિપ્રાય માનવામાં આવે તો તેમાં બે મોટા દોષો આવે છે. અને તેમાં એક તો વેદ પ્રતારણ કરવા માટે તે તે સકામ કર્મનું ફલ મળવાનો મિથ્યાબોધ કરે છે. એમ વેદ ઉપર મિથ્યાકથન કરવાનો આરોપ આવે છે. અને બીજો દોષ એ આવે છે કે જેમ બાલકને એક દિવસ મોદક આપવાનો લોભ દેખાડી ઔષધ પીવરાવીએ પણ જો મોદક આપીએ નહિ, તો બીજે દિવસે તે બાલક મોદકનો લોભ આપ્યા છતાં પણ ઔષધ પીએ નહિ. કારણકે તેને માતા કે પિતાના વચન ઉપરથી વિશ્વાસ ઉઠી જાય છે. તેમજ દુષ્ટ ફલ આપનાર પુત્રેષ્ટિ તથા કારીરી આદિ યાગોનું વિધાન વેદે કરેલું છે. તે યજ્ઞ પુત્ર વિગેરેની કામનાવાળા પુરૂષો કરે, અને તેઓને પુત્ર વિગેરે ફલોની પ્રાપ્તિ થાય નહિ. એટલે વેદ વાક્યોપરથી તેઓનો વિશ્વાસ ઉઠી જવાથી તેઓ વેદોક્ત કર્મ કરેજ નહિ. તેથી વેદોક્ત કર્મ કરાવવાનું પૂર્વ મીમાંસામાં જે વિધાન છે, તેમાં લોકોની પ્રવૃત્તિ કુંઠિત થાય, માટે એ બે મોટા દોષોને લીધે વેદોક્ત સકામ કર્મનું ફલ મળતું નથી. એમ જે કેટલાક લોકોનું કહેવું છે, તે યોગ્ય નથી. પણ અમારા શ્રીવદ્વભાચાર્યચરણોએ સકામ કર્મ કરવાવાળાઓ નિષ્કામ કર્મ કરવા સુધીની કક્ષાને પહોંચે તેવો અલિપ્રાય જે ઉપર દર્શાવેલો છે તેજ યોગ્ય છે.

ઉપર ઉત્તમ, મધ્યમ અને હીન એમ ત્રણ પ્રકારના જે અધિકારીઓ કહ્યા છે, તેમાંથી ઉત્તમઆધિકારીને તો સાક્ષાત્ યજ્ઞપુરૂષ વિષ્ણુભગવાનની અભિવ્યક્તિ (અર્થાત્ સાક્ષાત્ દર્શન) થાય છે. મધ્યમ અધિકારીઓને અંતઃકરણ શુદ્ધ થઈ

બીજા જન્મમાં શુદ્ધ અદ્વૈતજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. અને હિનાધિકારીને સ્વર્ગલોકની પ્રાપ્તિ થાય છે.

ઉપર પ્રમાણે સંક્ષેપથી કર્મમાર્ગનું સ્વરૂપ બતાવ્યું. તે ઉપરથી વાચક વર્ગના સમજવામાં આવ્યું હશે કે કર્મમાર્ગથી ઉત્તમ, મધ્યમ, હીન અને લૌકિક ક્ષુદ્રકલ પ્રાપ્ત થાય છે. તે પણ જ્યારે કર્મ કરવાની શરૂઆતમાં “હરિઃ ઓં વિષ્ણુઃ ઓં વિષ્ણુઃ ઓં વિષ્ણુઃ ઓમ” “અપવિત્રઃ પવિત્રોવા” ઇત્યાદિ વિષ્ણુસ્મરણ કરીનેજ સંધ્યાવંદનથી આદિ લઈને સોમાન્ત કર્મનો આરંભ થાય છે. તે પછી દરેક કર્મના મધ્યમાં મંત્રોચ્ચારણમાં અથવા તે કોઈ પણ પ્રકારની ક્રિયામાં કોઈપણ જ્ઞાતાજ્ઞાત ભૂલ ચૂક થઈ જાય. તો તેના દોષની નિવૃત્તિ માટે પણ કર્મ કરવાના સર્વ આર્ષ ગ્રન્થોમાં હરિસ્મરણ તથા વિષ્ણુસ્મરણ કરવાનુંજ વિધાન છે. તેમજ દરેક કર્મોના અંતમાં સમાપ્તિ વખતે “યસ્યસ્મૃત્યા ચ નામોત્તયા અને પ્રમાદાત્ કુર્વતાં કર્મ” એ વિગેરે શ્લોકોથી સાંગ કર્મની પૂર્ણતા થવા માટે પણ શ્રીવિષ્ણુભગવાનનીજ પ્રાર્થના કરવામાં આવે છે. એમ સાધારણ રીતે પણ વિચાર કરતાં સ્મરણાત્મક તથા વન્દનાત્મક ભક્તિ શિવાય કોઈપણ કર્મની પૂર્ણતા થતી નથી એ વાત શાસ્ત્ર સિદ્ધ છે. તેથી કર્મમાર્ગમાં પણ ભક્તિની અપેક્ષા રહે છે. તેમજ કર્મમાર્ગમાં ઉત્તમ અધિકારવાળાને જે સાક્ષાત્ યજ્ઞપુરૂષ વિષ્ણુભગવાનના દર્શનરૂપ કૃત્ત થાય છે. તેનો સ્પષ્ટ ભક્તિનુંજ કાર્ય છે. ભક્તિ શિવાય બીજાં કોઈ સાધનોથી ભગવાનની અભિવ્યક્તિ અર્થાત્ સાક્ષાત્કાર થતો નથી. જેમકે ગીતાજી અધ્યાય ૧૧ માં “નાહં વેદૈર્ન તપસા” એ શ્લોકમાં વેદ અને વેદોક્ત તપ વિગેરે સધળાં સાધનોથી પોતાના દર્શનનો નિષેધ કરીને કેવલ અનન્ય ભક્તિથીજ પોતાના દર્શન થવાનું શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનને કહ્યું છે. તે ઉપરથી એમ સિદ્ધ થાય છે કે કર્મ કરનાર ઉત્તમાધિકારીના અંતઃકરણમાં પણ યજ્ઞપુરૂષ વિષ્ણુભગવાનની અભિવ્યક્તિ (દર્શન) થવાની ઉત્કટ ઇચ્છા હોય છે,

ત્યારેજ યજ્ઞપુરૂષ વિષ્ણુનો સાક્ષાત્કાર થાય છે. એ પણ ભક્તિનુંજ સ્વરૂપ છે. તે ઉપરથી એમ સિદ્ધ થયું કે કર્મમાર્ગના ઉત્તમ અધિકારવાળાના કર્મનું ફલ ભક્તિના આધિક્યથીજ થાય છે. અને મધ્યમ તથા હીનઅધિકારવાળાના કર્મની પૂર્ણતા પણ સ્મરણાત્મક તથા વંદનાત્મક ભક્તિથીજ થાય છે તેથી કર્મમાર્ગમાં પણ ભક્તિનીજ ગરજ રહે છે.

એ પ્રમાણે ભક્તિની સહાયતાથીજ કર્મમાર્ગ સિદ્ધ થાય છે. તે કર્મના ઉત્તમ અધિકારવાળાએ આધિદૈવિક કર્મ કર્યું હોય. ત્યારે તેને સત્વગુણના અધિષ્ઠાતા યજ્ઞપુરૂષ વિષ્ણુની અલિવ્યક્તિ થાય છે. પણ પૂર્ણ પુરૂષોત્તમપરબ્રહ્મ શ્રીકૃષ્ણની અલિવ્યક્તિ થતી નથી. અને તેને ફલ પણ અચિરાદિમાર્ગદ્વારા કમમુક્તિ થાય છે. પણ સદોમુક્તિ થતી નથી.

॥ જ્ઞાન ॥

હવે જ્ઞાનનું સત્ય સ્વરૂપ તથા જ્ઞાનમાર્ગમાં પણ ભક્તિની અપેક્ષા રહે છે કારણ કે ભક્તિ શિવાય જ્ઞાન સિદ્ધ થતું નથી તે અને જ્ઞાનમાર્ગનું ફલ સંશ્લેષથી બતાવવામાં આવે છે.

હવે જ્ઞાનમાર્ગ શું છે? એ તો પહેલાં સમજવું જોઈએ. “બ્રહ્મ સત્યં જગન્મિથ્યા” એમ પ્રતિપાદન કરનાર ગ્રન્થોમાં જે સિદ્ધાન્ત બતાવવામાં આવ્યો છે તેનેજ કેટલાક લોકો જ્ઞાનમાર્ગ સમજી રહ્યા છે. પરંતુ વાસ્તવિક રીતે તે જ્ઞાનમાર્ગ નથી. કારણ કે સર્વાત્ર વ્યાપ્ત અક્ષરબ્રહ્મનું યથાર્થ જ્ઞાન જે માર્ગથી થાય તે જ્ઞાનમાર્ગ કહેવાય. તે પ્રમાણે “બ્રહ્મ સત્યં જગન્મિથ્યા” એવો ઉપદેશ જે માર્ગમાં થાય છે, તે માર્ગમાં જગતને રજ્જુમાં સર્પની માફક શુદ્ધ નિર્ગુણબ્રહ્મમાં કલ્પિત માનવામાં આવે છે, ત્યારે કલ્પિત જગતમાં બ્રહ્મની વ્યાપકતા સંભવતી નથી. તેમ કલ્પના કરનાર કોણ? એ બ્રહ્મ અને જગત શિવાય ત્રીજો કલ્પના કરનાર કોણ? એ બ્રહ્મ અને જગત શિવાય ત્રીજો કલ્પ-

ના કરનાર સિદ્ધ થઈ શકતો નથી. તેમ રજ્જુમાં સર્પની બ્રાન્તિ થાય છે, પણ અશ્વની બ્રાન્તિ થતી નથી. તેનું કારણ રજ્જુ અને સર્પ એ બન્નેનો સમાન આકાર છે તેથી થાય છે. તે પ્રમાણે શુદ્ધ નિર્ગુણ બ્રહ્મને તો તે નિરાકાર માને છે તો તેમાં જગતની બ્રાન્તિ શી રીતે થઈ શકે ? કારણ કે જગત અને બ્રહ્મનો સરખો આકાર નથી, તેમ પ્રથમ સત્ય સર્પ જોયેલો છે. તેની બ્રાન્તિ અંધકારાદિ દોષને લઈને તેના આકાર સરખી રજ્જુમાં થાય છે, તે પ્રમાણે શુદ્ધ નિર્ગુણબ્રહ્મમાં જગતની બ્રાન્તિ થઈ, તે સત્ય જગત ક્યારે અને કયા સ્થલમાં જોયું હતું ? કે તેની બ્રાન્તિ બ્રહ્મમાં થઈ, તેમ સત્ય જગતનો આકાર તથા શુદ્ધ બ્રહ્મનો આકાર શું સમાન હતો ? અને બ્રાન્તિ થવામાં કારણરૂપ અંધકાર જેવો દોષ કયો આડો આવ્યો કે જેનાથી બ્રાન્તિ થઈ ? ઇત્યાદિ સવાલો પૂછવામાં આવે તો તેઓ એ વિષયમાં કાંઈ પણ જવાબ દઈ શકતા નથી, તેથી આડા અવળા કુતર્કો કરવા માંડે છે. તેમજ વેદની જે આખી શ્રુતિ હોય તેમાંથી આગળ પાછળના વાક્યોને મૂકી દઈ “તત્ત્વમસિ” કે “અહંબ્રહ્માસ્મિ” એટલા ચાર પાંચ અક્ષરના કકડાને મહાવાક્ય માની તથા ઉપક્રમોપસંહાર મેળવ્યાની દરકાર રાખ્યા વગરજ પોતાનો સિદ્ધાન્ત સિદ્ધ કરવા માગે તો તે સિદ્ધાન્ત વેદના અર્થ પ્રમાણે ખરો ગણાય નહિ, માટે તે ખરો જ્ઞાનમાર્ગ કહેવાય નહિ, ખરો જ્ઞાનમાર્ગ તો એ કહેવાય કે “સર્વં કલિદંબ્રહ્મ” (આ જેટલું દેખાય છે તે સર્વ બ્રહ્મ છે) એમ શાંડિલ્ય વિદ્યામાં અને “પુરુષ એવેદઃ સર્વં યદ્ભૂતં યજ્ઞમાવ્યમ્” (આ સર્વ દેખાય છે તે, જે થઈ ગયું છે તે, અને જે થવાનું છે તે સર્વ પુરુષ જ (બ્રહ્મ) છે) એમ પુરુષસૂક્તમાં નિરૂપણ કર્યું છે તે પ્રમાણે આ સર્વપ્રપંચ તથા નામરૂપાત્મકપ્રપંચ બ્રહ્મરૂપ છે, એવું શુદ્ધઅદ્વૈત જ્ઞાન થાય તે જ ખરેખર જ્ઞાન કહેવાય છે; અને તે જ્ઞાનની સાથે પણ ગીતાજીનાં ૧૩ માં અધ્યાયમાં લખ્યા પ્રમાણે શ્રીકૃષ્ણના અનન્ય યોગથી (બીજા દે-

વથી ભક્તિનો અંશ પણ હૃદયમાં આવે નહિ તે પ્રમાણે) અ-
વ્યભિચરિત અર્થાત કોઈ દિવસ પણ ચિત્ત જેમાંથી ચલાયમાન
થાય નહિ, તેવી ભક્તિ હોવી જોઈએ, કારણ કે ગીતાજીના તે-
રમા અધ્યાયના સાતમા શ્લોકથી આરંભીને અગીઆરમા શ્લોક
સુધી જ્ઞાનનાં લક્ષણો કહ્યાં છે કે—

અમાનિત્વમદંભિત્વમર્હિસા ક્ષાન્તિરાર્જવમ્ ।
આચાર્યોપાસનં શૌચં સ્થૈર્યમાત્મવિનિગ્રહઃ ॥ ૭ ॥
ઇન્દ્રિયાર્થેષુ વૈરાગ્યમનહંકાર એવ ચ ।
જન્મમૃત્યુજરાવ્યાધિદુઃખદોષાનુદર્શનમ્ ॥ ૮ ॥
અસક્તિરનભિષ્વંગઃ પુત્રદારગૃહાદિષુ ॥
નિત્યં ચ સમચિત્તત્વમિષ્ટાનિષ્ટોપપત્તિષુ ॥ ૯ ॥
મયિ ચાનન્યયાગેન ભક્તિરવ્યભિચારિણી ।
વિવિક્તદેશસેવિત્વમરતિર્જનસંસદિ ॥ ૧૦ ॥
અધ્યાત્મજ્ઞાનનિત્યત્વં તત્ત્વજ્ઞાનાર્થદર્શનમ્ ।
एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ॥ ૧૧ ॥

એ તમામ જ્ઞાનના લક્ષણોની સાથે શ્રીકૃષ્ણમાં અવ્યભિ-
ચારિણી ભક્તિ હોવી જોઈએ, એમ લખ્યું છે, અને તેમ થાય
ત્યારેજ તે જ્ઞાન કહેવાય, અને તેથી વિપરીત હોય તો તે અ-
જ્ઞાન કહેવાય છે. માટે જ્ઞાનમાં પણ સાધનરૂપ ભક્તિની અપે-
ક્ષા રહે છે. તે જ્ઞાનના ફક્ત ઉપર દૃષ્ટિ કરીએ તો તે બાબત
અથર્વવેદના તૃતીય મુંડકના દ્વિતીય ખંડની શ્રુતિ (૬) માં
કહેલ છે કે,—

वेदान्तविज्ञानमुनिश्चितार्थाः सक्त्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्त्वाः ॥
ते ब्रह्मलोके तु परान्तकाले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे ॥

અર્થ—જેઓનું અંતઃકરણ સંન્યાસના યોગથી શુદ્ધ થયું
છે. અને વેદાન્તના વિજ્ઞાનથી જેઓએ સારી રીતે અર્થનો નિશ્ચય

કર્ચો છે, એવા યતિઓ બ્રહ્મલોકમાં રહે છે. અને તેઓ બ્રહ્માજીનું આયુષ્ પુરૂં થતી વખતે જ્યારે બ્રહ્માજીનો મોક્ષ થાય છે. ત્યારે બ્રહ્મલોકમાં રહેલા જ્ઞાનીઓ પણ મુક્ત થાય છે. તેમજ સ્મૃતિમાં પણ કહેલ છે કે,

ब्रह्मणा सहते सर्वे संप्राप्ते प्रतिसंचरे ॥

परस्यान्ते कृतात्मानः प्रविशन्ति परंपदम् ॥

અર્થ—જ્યારે પ્રાકૃતિક લય થાય ત્યારે (બ્રહ્માજીનો પણ લય થાય છે) બ્રહ્માજીની સાથે લગવાનમાં અંતઃકરણ રાખવા-વાળા બ્રહ્મલોકમાં રહેલા સઘળાઓ પરપદમાં પ્રવિષ્ટ થાય છે. અથવા મુક્ત થાય છે.

એ પ્રમાણે જ્ઞાનીઓને ફલ થવાનું કહેલ છે ત્યાં દૃઢ વૈરાગ્યથી અંતઃકરણ શુદ્ધ થતાં સંન્યાસ બ્રહ્મ કરીને જેઓ વેદાન્તનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે, ત્યારેજ તેઓને સારી રીતે અર્થનો નિશ્ચય થાય. તેવા જ્ઞાનીઓને બ્રહ્મલોક [સત્યલોક] ની પ્રાપ્તિ થાય; અને જ્યારે બ્રહ્માજીનું આયુષ્ સમાપ્ત થાય ત્યારે તેને મુક્તિ થાય, અને તેની સાથે બ્રહ્મલોકમાં રહેલા સઘળા જ્ઞાનીઓ પણ મુક્ત થાય છે. એટલે મોક્ષરૂપ ફલ જ્ઞાનીઓને લાંબે વખતે મળે છે, અને તે મોક્ષ પણ અક્ષરબ્રહ્મમાં લયરૂપ થાય છે, પણ અક્ષરાતીત પરબ્રહ્મ પૂર્ણપુરૂષોત્તમ શ્રીકૃષ્ણમાં થતો નથી; અને શ્રીકૃષ્ણ તો અક્ષરાતીત છે. જેમકે અથર્વવેદીય મુંડકોપનિષદના દ્વિતીય મુંડકમાં બીજી શ્રુતિ કહે છે કે,

दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः सबाह्याभ्यन्तरो ह्यजः ॥

अप्राणो ह्य मनः शुभ्रो ह्यक्षरात् परतः परः ॥

અર્થ—દિવ્ય, અમૂર્ત (અપરિચ્છિન્ન) બાહ્યેર તથા ભીતર રહેલા, અજન્મા, પ્રાણ તથા મનવગરના, સ્વચ્છ, સર્વ ભૂતપ્રાણી માત્રથી પર, અક્ષર અને અક્ષરથી પણ પર એવા પુરૂષ છે. તેમજ કઠોપનિષદ પ્રથમાધ્યાય તૃતીયવક્ત્રીમાં કહ્યું છે કે,

મહતઃ પરમવ્યક્તમવ્યક્તાત્ પુરુષઃ પરઃ ॥

પુરુષાનાપરં કિંચિત્ સા કાષ્ઠા સા પરાગતિઃ ॥૧૦॥

અર્થ—મહત્તત્ત્વથી પર અવ્યક્ત (અક્ષરબ્રહ્મ) છે, તથા અવ્યક્તથી પરપુરુષ છે. અને પુરુષથીપર બીજું કંઈ નથી. એટલે તે પરપુરુષજ છેલ્લી દિશા તથા ગતિ છે.

આ શ્રુતિમાં અવ્યક્ત શબ્દથી પણ અક્ષરબ્રહ્મ જ બતાવેલ છે. આ પ્રકારે આ શ્રુતિમાં પરમગતિ રૂપ અક્ષરથી પર જે પુરુષ કહેલ છે. તે કોણ હશે ? એમ બાણવાની ઇચ્છા થાય તો તે બાણવા માટે શ્રીકૃષ્ણે ગીતાજીના “૧૫” મા અધ્યાયના ૧૮ મા શ્લોકમાં કહ્યું છે કે,

યસ્માત્ ક્ષરમતીતોહમક્ષરાદપિ ચોત્તમઃ ॥

અતોઽસ્મિ લોકે વેદે ચ પ્રાર્થિતઃ પુરુષોત્તમઃ ॥૧૮॥

અર્થ—ક્ષર (સર્વ ભૂત પ્રાણી માત્ર) ને અતિક્રમણ કરીને હું રહ્યો છું, અને અક્ષરબ્રહ્મથી પણ હું ઉત્તમ છું. તેથી લોકમાં^૧ અને વેદમાં પુરુષોત્તમ એવા નામથી પ્રસિદ્ધ છું. એ શ્લોકમાં પોતાના સ્વરૂપને અક્ષરાતીત કહેલું છે. અને તેથી પોતાને પુરુષોત્તમપણું કહેલું છે. તે ઉપરથી એમ સમજવાનું છે કે, જ્ઞાનીઓને અક્ષરની પ્રાપ્તિ થાય છે. પણ પુરુષોત્તમ શ્રીકૃષ્ણની પ્રાપ્તિ થતી નથી. શ્રીકૃષ્ણની પ્રાપ્તિ તો ગીતાજીના ૮ મા અધ્યાયના શ્લોક (૨૨) માં લખ્યા પ્રમાણે ભક્તિથીજ પ્રાપ્ત થાય છે. તે શ્લોક નીચે પ્રમાણે છે.

પુરુષઃ સ પરઃ પાર્થ ભક્ત્યાલભ્યસ્ત્વનન્યયા ॥

અર્થ—(તે પરપુરુષ અનન્યભક્તિથી પ્રાપ્ત થાય છે.) માટે જ્ઞાન કરતાં ભક્તિ ઉત્તમ છે. તેથીજ જ્ઞાન થયા પછી બ્રહ્મ-રૂપ થાય અને ત્યાર પછીજ પરાભક્તિને પ્રાપ્ત થાય છે. એમ

ગીતાજીના “૧૮” મા અધ્યાયના “૫૪” મા શ્લોકમાં લખ્યું છે કે,

ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति ॥

संमः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम् ॥

અર્થ—“બ્રહ્મભૂત, પ્રસન્નચિત્તવાળો, શોકરહિત, ઇચ્છા-વગરનો અને સર્વ પ્રાણીમાત્રમાં સમાનદૃષ્ટિ રાખનાર એવો પુરૂષ મારી પરાભાક્તને મેળવી શકે છે.”

એમ એ શ્લોકમાં કહ્યું છે, અને ત્યાર પછીના શ્લોકમાં

भक्त्या मामभिजानाति यावान् यश्चास्मितत्त्वतः ॥

ततोमां तत्त्वतोज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् ॥૫૫॥

એમ ભક્તિથી અભિજ્ઞાન થવાનું લખ્યું છે. તે શ્રીકૃષ્ણે પોતાના સ્વરૂપનું જ્ઞાન ભક્તિથી થાય છે, એમ કહ્યું છે પણ અક્ષરબ્રહ્મના સ્વરૂપનું જ્ઞાન ભક્તિથી થાય છે, એમ કહ્યું નથી, કારણ કે અક્ષરબ્રહ્મનું જ્ઞાન કહેવાનું હોત તો કેવલ “જાનાતિ” એમ કહેત, પણ એમ નહિ કહેતાં “અભિજાનાતિ” એમ કહ્યું છે. તે પોતાનું અક્ષરાતીત પુરૂષોત્તમરૂપ જાણવાનું કહ્યું છે. તેથી આ શ્લોકના ઉત્તરાર્ધમાં “તતોમાં તત્ત્વતોજ્ઞાત્વા” એમ “મામ્” એ શબ્દ મૂકીને સ્પષ્ટ પુરૂષોત્તમનું જ સ્વરૂપ જણાવ્યું છે. તેથી જ આગળ તે જ્ઞાનને “૬૩” મા શ્લોકમાં ગુહ્યથી પણ અત્યન્ત ગુહ્ય કહ્યું છે. તો તેનો અભિપ્રાય એવો છે કે સર્વત્રવ્યાપક અને સર્વ વિરૂદ્ધ ધર્મના આશ્રયરૂપ અક્ષરબ્રહ્મનું સ્વરૂપ સઘળા લોકો જાણુતા નથી. તેથી જ તેમાં દ્વૈત અને અદ્વૈત વિગેરે જુદી જુદી રીતે એકબીજાથી વિરૂદ્ધ અભિપ્રાય જેને કહેનારા વાદો જગતમાં ચાલી રહ્યા છે. તે અક્ષરબ્રહ્મનું સ્વરૂપ ગુહ્ય હોવાથી કોઈના સમજવામાં આવતું નથી, તેથી વાદો ચાલી રહ્યા છે. તો ગુહ્ય અક્ષરબ્રહ્મનું સ્વરૂપ છે તો તેનાથી ગુહ્ય અક્ષરાતીત પરબ્રહ્મ પૂર્ણ પુરૂષોત્તમ શ્રીકૃષ્ણનું સ્વરૂપ છે. તે સ્વરૂપ (ભક્તિ શિવાય

બીજા) કોઈ સાધનથી બાણી શકાય તેવું નહિ હોવાથી) ગુહ્યથી પણ અતિશય ગુહ્ય છે. તેથી તેને “ ગુહ્યાદ્ગુહ્યતરમ્ ” એમ કહ્યું છે, અને અલિજ્ઞાન પણ તે સ્વરૂપને બાણવાનું નામ છે. માટે “મત્તયામામભિજાનાતિ” એ શ્લોકમાં અક્ષરબ્રહ્મના જ્ઞાનનો ગંધ પણ આવી શકે તેમ નથી. અક્ષરબ્રહ્મનું જ્ઞાન તો પુરૂષોત્તમસ્વરૂપના અલિજ્ઞાનથી ઘણે નીચે દરજ્જે રહી જાય છે. કારણ કે “બ્રહ્મભૂતઃપ્રસન્નાત્મા” એ શ્લોકમાં લખ્યા પ્રમાણે જીવને અક્ષરબ્રહ્મનું જ્ઞાન થયા પછી તે જીવ બ્રહ્મભૂત થાય છે, ત્યાર પછી કંઠ તથા મુંડક ઉપનિષદમાં “મમેવૈષ વૃણુતે તેન લભ્યઃ” એ શ્રુતિમાં કહ્યા પ્રમાણે એ પરમાત્મા પરબ્રહ્મ પૂર્ણપુરૂષોત્તમ શ્રીકૃષ્ણ (આ જીવ મારો છે એમ) જે જીવનો સ્વીકાર કરે છે, તેનાથીજ તે મેળવી શકાય છે. તેથી જેના ઉપર શ્રીકૃષ્ણનો અનુગ્રહ થાય તેને પરાલક્ષિત પ્રાપ્ત થાય છે. અને પરાલક્ષિત પ્રાપ્ત થયા પછી ઉપરની શ્રુતિના ઉત્તરાર્ધમાં “તસ્યૈષ આત્મા વિવૃણુતે તનૂંસ્વામ્” (જે જીવનો શ્રીકૃષ્ણલગવાન આ મારો છે, એમ સ્વીકાર કરે છે તેને એ પરમાત્મા શ્રીકૃષ્ણ પોતાનું સ્વરૂપ યથાર્થ રીતે પ્રકાશિત કરે છે) એ શ્રુતિમાં કહેલા અનુગ્રહીત જીવને પૂર્ણપુરૂષોત્તમ પરબ્રહ્મ શ્રીકૃષ્ણનું જ્ઞાન થાય છે. તેથીજ તેનું નામ અલિજ્ઞાન કહ્યું છે. એ અલિ ઉપસર્ગનું સ્વારસ્ય છે. આ સંપૂર્ણ કથનનું તાત્પર્ય એ સિદ્ધ થયું કે, પરાલક્ષિત જ્ઞાન કરતાં પણ ઉત્તમ છે. ગીતાજી તથા શ્રીમદ્ભાગવતમાં સાંખ્ય તથા યોગ એક કહીને સઘોમુક્તિ તથા કમમુક્તિ કહેલી છે. તેમાં સઘોમુક્તિ ચતુર્થાશ્રમમાંજ થાય છે. માટે સન્યાસ ગ્રહણ કરી મનની વૃત્તિ સર્વમાંથી છોડી અહન્તા તથા મમતાનો ત્યાગ કરી ભગવાનનો આર્વિલાવ થવા માટે ઉત્તમ યોગમાં રહીને અંતર્નિષ્ઠ થઈ અસંપ્રજ્ઞાત સમાધિસ્થ થઈને દેહપાત પર્યન્ત રહે તો અને બાહ્ય પદાર્થના દર્શનની સંભાવના રહે તોપણ તેમાં અંતર્નિષ્ઠા રાખીને જે દેહપાતપર્યન્ત રહે તો, દેહપાત થયા પછી

તે સઘોમુક્ત થાય; કારણ કે તેવી નિષ્ઠાવાળાના અંતઃકરણમાં શ્રી લગવાનનો આવિર્ભાવ થાય છે. અને લગવાનનો આવિર્ભાવ થાય તે દેહપાતપર્યન્ત રહેશે કે નહિ, એવો સંદેહ રહેતો હોય તો અપાનવાયુને ઉચો ખેંચી તે તે સ્થાનમાંથી તે તે વાયુને એકંદર કરતો શ્રીભાગવત દ્વિતીયસ્કંધમાં કહ્યા પ્રમાણે બ્રહ્મ-રંધ્રમાંથી વાયુને કહાડી નાંખી દેહત્યાગ કરે તો સઘોમુક્ત થાય, અને બાહ્ય પદાર્થના જ્ઞાનયુક્ત રહીને જે યોગે કરીને લગવાનનાં દર્શન કરતો હોય, તે જ્ઞાનનિષ્ઠ થઈને પણ પરમ વૈરાગ્યયુક્ત સન્ન્યાસી મરણપર્યન્ત યોગજ્ઞાનનો અભ્યાસ કરતો રહે અને યોગથી દેહ ત્યાગ કરે તો ક્રમમુક્તિને પ્રાપ્ત થાય. એ “૧ વૈરાગ્યં સાંખ્યયોગૌ ચ તપોમક્તિશ્ચકેશવે” એ નિબંધની કારિકામાં કહેલ વિધાના પાંચમપર્વાત્મક ભક્તિ પણ સાથે હોય તે સાંખ્ય તથા યોગનું સઘોમુક્તિ તથા ક્રમમુક્તિરૂપ ફલ કહ્યું છે.

કેવલ સાંખ્યમાં બે બાબત મુખ્ય જોઈએ. તેમાં એક તો દેહાદિસંઘાતથી લિન્નપણાથી આત્માનું જ્ઞાન થવું જોઈએ અને અહંકાર સર્વથા નિર્મૂલ થવો જોઈએ. એ બે બાબત થયા પછી ગીતાજીમાં “નૈવકિંચિત્કરોમીતિ” ઇત્યાદિ શ્લોકમાં કહ્યા પ્રમાણે તે ૧ બુદ્ધિ રહે અને જગત્માં દૃઢ વૈરાગ્ય થાય એવી રીતે જીવતાં સુધી એક ધારણાથી રહે તો અવિદ્યાથી મુક્ત થાય, એટલે જન્માન્તરમાં જ્ઞાની થઈને ઉત્પન્ન થાય.

યાવજ્જીવિત કેવલ યોગાભ્યાસ કરતાં કરતાં જ્ઞાનનો ઉદય થાય, અને યોગબલથી દેહને છોડે તો અવિદ્યાથી મુક્ત થાય.

ઉપર પ્રમાણે કેવલસાંખ્ય તથા યોગનું ફલ કહેલ છે. ભક્તિ તથા જ્ઞાનના અંગ શિવાયના સાંખ્ય તથા યોગ નિષિદ્ધ છે, તેથી વ્યાસસૂત્રના સ્મૃતિપાદમાં સાંખ્યને અવૈદિક સિદ્ધ કરી સાં-

જ્યનો નિષેધ કરેલો છે, પરન્તુ અનિષિદ્ધસાંખ્ય વિધાનું પર્વ હોવાથી બ્રહ્મવાદમાં પ્રથમ સંજ્ઞા પદાર્થોની જે સંખ્યા બતાવી છે, તે સંખ્યાને બતાવનાર સાંખ્ય બ્રહ્મવાદમાંજ પ્રવિષ્ટ થાય છે, માટે સ્વતંત્ર સાંખ્ય પ્રમાણભૂત નથી, પણ બ્રહ્મવાદમાં સૃષ્ટિના પ્રારંભમાં લગવાનના સ્વરૂપાત્મક અઠ્ઠાવીશ તત્ત્વો પ્રથમ ઉત્પન્ન થયાં, તે સાંખ્ય મન્વાદિ સત્પુરૂષોએ માનેલું છે. તે સાંખ્યનું સ્વરૂપ શ્રીભાગવતના દ્વિતીયસ્કંધમાં પણ લખેલું છે, તે અઠ્ઠાવીશ તત્ત્વો નીચે પ્રમાણે સમજવાં.

૧ પ્રકૃતિ ૨ પુરૂષ ૩ મહત્તત્ત્વ ૪ અહંકાર ૫ શબ્દ ૬ સ્પર્શ ૭ રૂપ ૮ રસ ૯ ગંધ ૧૦ ઓત્ર ૧૧ ત્વચ્છ ૧૨ નેત્ર ૧૩ જીહ્વા ૧૪ ગ્રાણી ૧૫ મન ૧૬ વાણી ૧૭ હસ્ત ૧૮ ચરણ ૧૯ ઉપસ્થ ૨૦ ગુદા ૨૧ આકાશ ૨૨ વાયુ ૨૩ તેજ ૨૪ જળ ૨૫ પૃથ્વી ૨૬ સત્ત્વગુણ ૨૭ રજોગુણ અને ૨૮ તમોગુણ. એ અઠ્ઠાવીશ તત્ત્વો ભગવદ્રૂપ પ્રથમ ઉત્પન્ન થયાં છે, તેમાં ભગવાનની સત્તા હોવાથી તેઓનું “તત્ત્વ” એવું નામ છે, તે તત્ત્વોમાંથી સર્વ સૃષ્ટિ થઈ છે. અને તે તત્ત્વો ભગવાનની સત્તા વગર કાર્ય કરવાને અસમર્થ હોવાથી તેઓએ શ્રીભાગવત તૃતીય સ્કંધમાં ભગવાનની સ્તુતિ કરી છે. ત્યારે ભગવાને તે તત્ત્વોને એકઠાં કરી સૃષ્ટિ કરવાની સત્તા તત્ત્વોમાં ધરી, તેથી તે તત્ત્વો સૃષ્ટિ કરવાને સમર્થ થયાં, માટે તે તત્ત્વો ભગવાનની શક્તિરૂપ હોવાથી તેનો સમાવેશ બ્રહ્મવાદમાંજ થઈ જાય છે. માટે સાંખ્ય શાસ્ત્ર જુદું પ્રમાણરૂપ નથી.

તેવીજ રીતે ચિત્તવૃત્તિના નિરોધરૂપ યોગ પણ ભગવાનનું ધ્યાન કરવા માટે ઉપયોગમાં આવે છે. તે યોગપ્રમાણ છે. બાકી જે સ્વતંત્ર કૃણના સાધકપણાથી સિદ્ધિના કારણરૂપ છે. તે યોગનું સાધન કરવાથી અણિમા મહિમાદિક સિદ્ધિઓ મળે છે. તે યોગનો તો “જ્ઞતેન યોગઃ પ્રત્યુક્તઃ” એ સૂત્રથી નિષેધ કરેલો છે. ત્યાં આજના સમયમાં દેહ, ઇન્દ્રિયો, લક્ષ્મી અને

પ્રતિષ્ઠા વિગેરેને સિદ્ધ કરનાર યોગ નિષિદ્ધ હોય, એમાં તો કહેવું જ શું ? માટે સાંખ્ય અને યોગ એ બન્ને શાસ્ત્રો સ્વતંત્ર પણાથી શ્રેયને પ્રાપ્ત કરી શકે તેમ નથી. માટે સાંખ્ય તથા યોગ વિદ્યા (જ્ઞાનના) પર્વરૂપ થાય છે. અથવા તો “ચિમર્તિસાંખ્યયોગં ચ દેવો મકરકુંડલે” એ શ્રીભાગવતના દ્વાદશસ્કંધમાં તાંત્રિક પરિચર્યાના પ્રસંગમાં કહ્યા પ્રમાણે ભગવદ્ભક્તિમાં ઉપયોગી થાય તો જ શ્રેયઃસાધનમાં સહાયબૂત થાય. તેથી શ્રીકૃષ્ણભગવાને એકાદશસ્કંધના વીશમાં અધ્યાયમાં શ્રેયના સાધકપણાથી કર્મ, જ્ઞાન અને ભક્તિ એમ ત્રણ જ યોગ કહ્યા છે. તેમાં સાંખ્ય તથા યોગની ગણના કરી નથી.

ઉપર કહ્યા પ્રમાણે શ્રેયની પ્રાપ્તિ કરવાના કર્મ, જ્ઞાન, સાંખ્ય અને યોગ એ માર્ગોમાં પણ સાધનરૂપા ભક્તિની શ્રવણાદિ અંગોમાંથી કોઇપણ અંગ સાથે હોય, ત્યારે જ કર્માદિકથી શ્રેયની પ્રાપ્તિ થાય છે તે ઉપરથી એટલું તો સિદ્ધ થાય છે કે કર્મ અને જ્ઞાન વિગેરે સઘળા શ્રેયનાં સાધનરૂપ ઉપાયોમાં પણ સાધનરૂપ ભક્તિના શ્રવણાદિક અંગોમાંથી કોઇ પણ અંગોની જ્યારે સહાયતા હોય, ત્યારે જ કર્માદિક શ્રેયના સાધન થઈ શકે છે તે શિવાય કર્માદિમાર્ગ શ્રેયઃસાધક થઈ શકતા નથી, એ તો સાધનરૂપા ભક્તિના અંગનું ફળ છે. ત્યારે ફલરૂપા ભક્તિની મહત્તા વિષે તો શું જ કહેવું ? તેથી કર્મજ્ઞાનાદિ માર્ગો કરતાં ભક્તિમાર્ગ શ્રેષ્ઠ છે.

માટે શ્રી આચાર્યચરણોએ ભક્તિ વધારવા માટે “ભક્તિવર્ધિની” માં ભક્તિ વધારવાના ઉપાયો કહ્યા છે, તે વાંચવાથી વાંચનારના ધ્યાનમાં આવશે.

શાસ્ત્રી છગનદાસ અમરજી.

શ્રીહરિ:

શ્રીકૃષ્ણાય નમ:

શ્રીગોપીજનવલ્લભાય નમ:

શ્રીમદ્ભલાચાર્ય વિરલિતા

ભલ્તિવર્ધિની.

ગુર્જરભાષા ટીકાસહિતા.

શ્રીમદ્ભલાચાર્યચરણ પોતાના માર્ગમાં અંગીકૃત જીવો કે જેઓ સ્વમાર્ગીય ભક્તિની વૃદ્ધિનો પ્રકાર કુવીરીતે ધાય ? તે જાણતા નથી. તેઓને જણાવવા માટે ભક્તિની વૃદ્ધિના પ્રકારને જતાવવાની પ્રતિજ્ઞા કરે છે.

મૂલશ્લોક:—યથા ભક્તિઃપ્રવૃદ્ધાસ્યાત્ તથોપાયો નિરૂપ્યતે ॥

અન્વય:—ભક્તિઃ યથા પ્રવૃદ્ધા સ્યાત્ તથા ઉપાયઃ નિરૂપ્યતે

અર્થ—જે ઉપાય કરવાથી ભક્તિ અત્યન્ત વધતી ધાય તેવો ઉપાય (આ ગ્રન્થમાં) નિરૂપણ કરવામાં આવે છે.

વિવેચન—જે સાધન કરવાથી પોતે પ્રવર્તાવેલ પુષ્ટિભક્તિ માર્ગરૂપ ભક્તિ અત્યન્ત વૃદ્ધિને પામે તેવો પ્રકાર જતાવનાર ઉપાય (સાધન) આ ગ્રન્થમાં નિરૂપણ કરવામાં આવે છે.

શંકા—ભક્તિની ઉત્પત્તિના પ્રકારો પુરાણાદિકમાં કહેલાજ છે અને ભક્તિ ઉત્પન્ન થયા પછી તેની વૃદ્ધિ તો વગર કહે પણ થઈ શકે છે. જેમ શ્રીમદ્ભાગવત દશમસ્કંધ અધ્યાય ૪૭ માં શ્રીઉદ્ધવજીએ શ્રીગોપીજનોને કહેલ છે કે,

દાનવ્રતતપોહોમજપસ્વાધ્યાયસંયમૈઃ ॥

શ્રેયોભિર્વિવિધૈશ્ચાન્યૈઃ કૃષ્ણે ભક્તિર્હિ સાધ્યતે ॥

અર્થ—દાન, વ્રત, તપ, હોમ, જપ, સ્વાધ્યાય (વેદાધ્યયન) સંયમ અને બીજા નાના પ્રકારના કલ્યાણકારક સાધનોથી શ્રીકૃષ્ણમાં લક્ષિત મેળવી શકાય છે. તેમ એકાદશસ્કંધના ઓગણીશમાં અધ્યાયમાં શ્રીકૃષ્ણલગવાને ઉદ્ભવજીને આજ્ઞા કરી છે કે,

શ્રદ્ધાઽમૃતકથાયાં મે શશ્વન્મદનુકીર્તનમ્ ॥

પરિનિષ્ઠા ચ પૂજાયાં સ્તુતિભિઃ સ્તવનં મમ ॥૨૦॥

આદરઃ પરિચર્યાયાં સર્વાઙ્ગૈરભિવન્દનમ્ ।

મદ્ભક્તપૂજાઽભ્યધિકા સર્વભૂતેષુ મન્મતિઃ ॥ ૨૧ ॥

મદર્થેષ્વંગચેષ્ટા ચ વચસા મદુળેરણમ્ ।

મટ્યર્પણં ચ મનસઃ સર્વકામવિવર્જનમ્ ॥ ૨૨ ॥

મદર્થેઽર્થપરિત્યાગો ભોગસ્ય ચ સુખસ્ય ચ ।

ઈષ્ટં દત્તં હૃતં જપ્તં મદર્થં યદ્વ્રતં તપઃ ॥ ૨૩ ॥

एवं धर्मैर्मनुष्याणामुद्धवात्मनिवेदिनाम् ।

મયિ સંજાયતે ભક્તિઃ કોઽન્યોઽર્થોઽસ્યાવશિષ્ય તે ॥૨૪॥

અર્થ—મારી અમૃતરૂપ કથામાં શ્રદ્ધા, હૃદયમાં માફ કરીતન, સેવામાં અત્યંત નિષ્ઠા, સ્તોત્રોથી મારી સ્તુતિ, (૨૦) સેવામાં આદર, આઠે અંગોથી પ્રણામ, મારા લક્ષ્મીની વિશેષ પૂજા, સર્વ પ્રાણીઓમાં હું છું એવી બુદ્ધિ, (૨૧) પોતાના અંગોની ચેષ્ટા મારે માટે, વચનોથી મારા ગુણો ગાવા, મનને મારામાં લગાવવું, તથા તેને સધળી સાંસારિક ઇચ્છાથી નિરાશ રાખવું. (૨૨) મને મેળવવા માટે પૈસા, લોગ અને સુખનો ત્યાગ, મને મેળવવા માટે યજ્ઞ, દાન, હોમ, જપ, તપ અને જે વ્રત હોય [૨૩] ઉદ્ભવ ! આત્માનવેદન કરનારા મનુષ્યોના ઉપરના ધર્મોથી મારામાં

લકિત ઉત્પન્ન થાય છે અને તેમ થવાથી તેનો કયો પુરુષાર્થ સિદ્ધ થવા પામતો નથી ? (અર્થાત્ સધળા પુરુષાર્થો સિદ્ધ થાય છે.)

અને પ્રથમ સ્કંધમાં પણ—

यस्यां वै श्रुयमाणायां कृष्णे परमपूरुषे ।

भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोकमोहभयापहा अ. ७ श્લો. ७

(જે ભાગવત સંહિતા સાંભળવામાં આવે, એટલામાં તો પરમપુરુષરૂપ શ્રીકૃષ્ણભગવાનમાં પુરુષના શોક મોહ અને ભયને નાશ કરનારી લકિત ઉત્પન્ન થાય છે.)

અને શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતામાં પણ—

ब्रह्मभूतःप्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति ।

समःसर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभतेपराम् ॥

અર્થ—બ્રહ્મરૂપ થયેલો અને પ્રસન્ન મનવાળો (માણસ) અપ્રિય વસ્તુ જે પોતાને પ્રાપ્ત થાય તો તેને માટે શોક કરતો નથી, અને પ્રિય વસ્તુ મેળવવાની ઇચ્છા રાખતો નથી, અને તે સર્વ પ્રાણીઓ ઉપર સમાન બુદ્ધિ રાખનારો હોવાથી મારી પર લકિતને મેળવી શકે છે) એ પ્રમાણે લકિતની ઉત્પત્તિના પ્રકારો તો કહેવામાં આવીજ ગયા છે. જે કે લકિતની ઉત્પત્તિના પ્રકાર ઉપર લખ્યા પ્રમાણોથી શાસ્ત્રમાં કહેલા છે તોપણ તેમાં લકિતની વૃદ્ધિ થવાનો પ્રકાર કહ્યો નથી; તેમાટે તે વૃદ્ધિનો પ્રકાર કહેવા માટે શ્રીઆચાર્યચરણનું કહેવું સંભવે છે, એમ પણ કહી શકાય તેમ નથી. કારણ કે લકિતની વૃદ્ધિ થવાનો પ્રકાર તૃતીય સ્કંધના પાંચમાં અધ્યાયમાં તત્ત્વોની સ્તુતિમાં કહેલ છે કે—

पानेन ते देव कथासुधायाः प्रवृद्धभक्त्या विशदाशया ये ॥

वैराग्यसारं प्रतिलभ्य बोधं यथाज्ञसाऽन्वीयुरकुण्ठाधिष्ण्यम् ॥૪૨॥

(દેવ ! તમારી કથારૂપ અમૃતના પાનથી ઘણી વધેલી લકિતથી જેનાં અંતઃકરણો શુદ્ધ થયેલાં છે, તેઓ વૈરાગ્યરૂપ

જેમાં સાર છે, એવાં જ્ઞાનને પ્રાપ્ત થઈને અનાયાસે અવિનાશી સ્થાનકને પ્રાપ્ત થયેલા છે) એ શ્લોકમાં કથામૃતના પાનથી જ ભક્તિની વૃદ્ધિ થવાનું લખ્યું છે. તેથી ભક્તિની વૃદ્ધિના પ્રકાર પણ શાસ્ત્રમાં કહેલા જ છે, તેનાથી જ ભક્તિની ઉત્પત્તિ તથા વૃદ્ધિ થાય તેમ છે, ત્યારે શ્રીઆચાર્યચરણે ભક્તિની વિશેષ વૃદ્ધિ થાય તેવો ઉપાય નિરૂપણ કરીએ છીએ. એવી પ્રતિજ્ઞા શા માટે કરી ?

ઉત્તર—એ શંકા ખરી છે. પરંતુ તેનો ખુલાસો એવી રીતે સમજવો કે શાસ્ત્રમાં કહેલાં સાધનોથી તે ભક્તિ ઉત્પન્ન થાય તે મર્યાદામાર્ગીય ભક્તિ સમજવી. કારણ કે શાસ્ત્રમાં કહેલ સાધનો શાસ્ત્રમાં કહેલી મર્યાદા પ્રમાણે કરવામાં આવે, ત્યારે તે ભક્તિ ઉત્પન્ન થાય, અને શ્રીઆચાર્યચરણોનો અભિપ્રાય શુદ્ધ પુષ્ટિ-માર્ગીય ભક્તિની વૃદ્ધિ જીવોને થાય, તેવા ઉપાયો બતાવવાનો છે. તે શુદ્ધ પુષ્ટિમાર્ગીયભક્તિ કારણ વગર પ્રભુમાં દૃઢ પ્રેમ થાય, જેમાં લૌકિક તથા વૈદિક આવરણો કાંઈ પણ પ્રતિબંધ ન કરે તેવી ભક્તિ જીવોને થાય, અને તે વૃદ્ધિ કેમ પામે તેવા ઉપાયો નિરૂપણ કરવાનો શ્રીઆચાર્યજીનો અભિપ્રાય છે, એટલે શુદ્ધ પુષ્ટિમાર્ગીય કૃત દેવામાં સન્મુખ થાય, તેવા પ્રકારના સાધનોનો સમુદાય નિરૂપણ કરવામાં આવે છે, તે સાધનો સમજવાથી મર્યાદામાર્ગીય ભક્તિના સાધનો, મર્યાદાભક્તિનું સ્વરૂપ મર્યાદામાર્ગીયભક્તિનું મુક્તિરૂપ કૃણ કે જે શાસ્ત્રમાં જોવામાં આવે છે, તેના કરતાં પુષ્ટિમાર્ગીય ભક્તિનાં સાધનો, પુષ્ટિમાર્ગીય ભક્તિનું સ્વરૂપ અને પુષ્ટિમાર્ગીય ભક્તિનું કૃણ વિલક્ષણ છે, એમ સમજવામાં આવે તેવી રીતના સાધનોનો સમુદાય પ્રતિ-પાદન કરાય છે, એમ શ્રીગોકુલનાથજી મહારાજ પોતાની ટીકામાં અભિપ્રાય જણાવે છે.

શ્રીપુરૂષોત્તમજી મહારાજ આ સ્થલે પોતાનો અભિપ્રાય

જણાવે છે કે, શ્રીભગવાને એકાદશસ્કંધમાં ચૌદમા અધ્યાયમાં કહ્યું છે કે--

ન સાધયતિ માં યોગો ન સાંખ્યં ધર્મ ઉદ્ધવ !

ન સ્વાધ્યાયસ્તપસ્ત્યાગો યથા ભક્તિર્મમોર્જિતા ॥ ૨૦ ॥

(ઉદ્ધવ ! મારી વધેલ લકિત જેમ મને મેળવી આપે છે તેમ યોગ મને મેળવી આપતો નથી. તેમજ સાંખ્યશાસ્ત્ર, અમુકધર્મો, સ્વાધ્યાય (વેદાધ્યયન) તપ અને દાન એઓ પણ મારી પ્રાપ્તિ કરાવી શકતાં નથી.) એ સ્થલે જો કે યોગ, સાંખ્ય અને અમુકધર્મ વિગેરે મારી પ્રાપ્તિ કરાવી શકતાં નથી એમ લખ્યું છે. તોપણ તેનો અભિપ્રાય યોગ વિગેરે ખતાવેલાં આ સ્લોક માંહેનાં સાધનોજ મારી પ્રાપ્તિ કરાવી શકતાં નથી. એવાં વળણ તરફ નથી, પણ લકિત શિવાયનાં બીજાં જે સાધનો છે, તે પણ મારી પ્રાપ્તિ કરાવી શકતાં નથી. એવાં વળણ તરફનો છે એમ સ્વીકારીને યોગ વિગેરે સઘળા ઉપાયો મારી પ્રાપ્તિ કરાવી શકતાં નથી. એમ કહીને વધેલી લકિતજ મારી પ્રાપ્તિ કરાવી શકે છે, એમ કહ્યું છે. તો હવે શ્રીભગવાને “નસાધયતિ” એ સ્લોકમાં લકિતનું વિશેષણ “ઋર્જિતા” એવું મૂકેલું છે. તો ત્યાં ઊર્જિતપણું શું કહેવાય ? એવી આકાંક્ષા થાય ત્યાં જે વધેલપણું તેજ ઊર્જિતપણું કહેવાય, એમ નિશ્ચય કરીને શ્રીઆચાર્યચરણો પોતાના લકિતોને માટે લકિતના વધવાનો ઉપાય કહેવાની પ્રતિજ્ઞા કરે છે કે યથાભક્તિઃ એ વિગેરે. ત્યાં લકિત શબ્દ માહાત્મ્યનું જ્ઞાન થયા થયા પછી જે સુદૃઢ અને સર્વથી અધિક રનેહ થાય છે, તેમાં રૂઢ છે. એટલે સામાની મોટાઇનું જ્ઞાન થયા પછીજ તેમાં જે સુદૃઢ અને સર્વથી અધિક રનેહ થાય છે તેજ લકિત કહેવાય છે.

માહાત્મ્યજ્ઞાનપૂર્વસ્તુ સુદૃઢઃ સર્વતોઽધિકઃ ॥

સ્નેહોભાક્તિરિતિપ્રોક્તસ્તયામુક્તિર્ન ચાન્યથા ॥

(સામાની મોટાઇ જાણ્યા પછી તેમાં મજબૂત અને સઘળા

કરતાં વધારે જે સ્નેહ થાય છે તે ભક્તિ કહેવાય છે અને તે ભક્તિથી મુક્તિ થાય છે પણ તે શિવાય મુક્તિ થતી નથી.) એ પંચરાત્રસ્મૃતિથી તથા “ સાપરાનુરાક્તિરાશ્વર ” (ઈશ્વરમાં જે પરમપ્રીતિ તે ભક્તિ કહેવાય) એ શાંડિલ્યસૂત્રમાં કહેલ ભક્તિના લક્ષણથી તથા રતિદેવાદિવિષયા ભાવ इत्याभिर्धायते [દેવ વિગેરેમાં જે પ્રીતિ થાય છે તે ભાવ કહેવાય છે.] એ ભાવનું સ્વરૂપ જતાવનારી સ્મૃતિથી સ્નેહ નામનો પદાર્થ જ્ઞાન વિગેરેથી વિલક્ષણ અને મનનો અમુક કોઈ જાતનો ધર્મ છે. હું પ્રસન્ન થાઉં છું, હું રાજી થાઉં છું અને હું સ્નેહ રાખું છું, એ અનુવ્યવસાયથી સ્નેહ મનથીજ પ્રત્યક્ષ ગમ્ય છે એમ શાંડિલ્ય સૂત્રના ભાષ્યમાં સ્વપ્નેશ્વરાચાર્યે વ્યવસ્થા કરી છે. હવે આ સ્થલે સ્નેહનેજ ભક્તિ કહી છે તેથી સ્નેહ અને ભક્તિ જુદાં નથી એમ શંકા કરવી નહિ કારણ કે,

गोप्यः कामाद् भयात् कंसो द्वेषाच्चैद्यादयो नृपाः।

संबन्धाद् वृष्णयः स्नेहाद् यूयं भक्त्या वयं विभो ॥

(યુધિષ્ઠિર ! ગોપીઓ કામથી, કંસ ભયથી, શિશુપાળ વિગેરે રાજાઓ દ્વેષથી અને યાદવો સંબન્ધથી ભગવાનને પામ્યા છે તમે સ્નેહથી ભગવાનને પામ્યા છો, અને અમે ભક્તિથી ભગવાનને પામ્યા છીએ) એ સપ્તમસ્કંધના નારદજીના વાક્યમાં ભક્તિ અને સ્નેહનો જે ભેદ જતાવવામાં આવ્યો છે તેની સાથે વિરોધ આવી જશે, વળી કહેવામાં આવેલ પંચરાત્રસ્મૃતિ વિગેરેમાં સ્નેહનાં જે વિશેષણો મૂકવામાં આવ્યાં છે તેઓ પણ વ્યર્થ જશે. માટે ભક્તિ શબ્દ ઉપર કહેવામાં આવેલ વિશેષણથી યુક્ત સ્નેહમાંજ રૂઢ છે, પણ કેવલ સ્નેહમાં ભક્તિ શબ્દ રૂઢ નથી. એમ નિશ્ચય થાય છે.

૧ માહાત્મ્યજ્ઞાનપૂર્વક, સુદૃઢ અને સર્વથી અધિક એ ત્રણ વિશેષણો મૂકવામાં આવ્યા છે, તે,

કહે છે, તેઓના મતમાં તો અમુક જાતની બુદ્ધિજ્ઞ લોકો કહેવાય છે. વાસ્તવિક રીતે તો પુષ્ટિમાર્ગે સ્વીકારેલાં પ્રેમસહિત શ્રવણ અને કીર્તન વિગેરે નહિ હોવા છતાં પણ માત્ર નામના અને તે પણ પ્રેમ વગરના શ્રવણ અને કીર્તનને લઇને નૈયાયિક વિગેરે લોકો જે લક્ષિત સ્વીકારે છે તો તે લક્ષિત મુખ્ય નહિ પણ ગૌણી સમજાવી. કારણ કે બતાવવામાં આવેલી પુષ્ટિ-માર્ગીય લક્ષિતની માફક નૈયાયિક વગેરે લોકોએ સ્વીકારેલી લક્ષિતમાં માહાત્મ્યજ્ઞાનપૂર્વક સુદૃઢ અને સર્વથી અધિક સ્નેહનું નામ લક્ષિત છે. એમ નારદપંચરાત્રના વચનથી માહાત્મ્યજ્ઞાન પૂર્વક સુદૃઢ અને સર્વથી અધિક સ્નેહમાં લક્ષિત શબ્દ રૂઢ છે, એમ બતાવ્યું છે. તેવી રીતે રૂઢિ વિગેરે જણાવનારાં પ્રમાણોનો અભાવ છે.

શ્રીભાગવતના તૃતીયસ્કંધના 'પચીશમા અધ્યાયમાં—

“ કાચિત્ત્વયુચિતા ભક્તિઃ કીદૃશી મમ ગોચરા ”

(આપને વિષે યોગ્ય લાકિત કઈ છે? કે જે મારાથી થઈ શકે) એ દેવહૂતિના પ્રશ્નમાં શ્રીકૃષ્ણ દેવજીએ—

દેવાનાં ગુણલિંગાનામાનુશ્રાવિકકર્મણામ્ ।

સત્ત્વૈકમનસો વૃત્તિઃ સ્વાભાવિકી તુ યા ॥

અનિમિત્તા ભગવતિ ભક્તિઃ સિદ્ધેર્ગરીયસી

જરયત્યાશુ યા કોશં નિર્ગીર્ણમનલો યથા

(વૈદિકકર્મવાલા, સત્ત્વગુણના ચિન્હવાળા દેવજીવના મન-નીવૃત્તિ સ્વાભાવિક સત્ત્વોપાધિક લગવાનુંમાંજ નિમિત્ત વગર જે રહે છે, તે લક્ષિત સિદ્ધિથી (પણ) મોટી છે. જે લક્ષિત જેમ જમવામાં આવેલ પદાર્થને જઠરાગ્નિ બાળી નાંખે છે, તેમ લિંગ શરીરને બાળી નાંખે છે) એ શ્લોકથી સ્વરૂપલક્ષણ અને કાર્ય-લક્ષણથી લક્ષિત સમજાવી છે. એકાગ્રમનવાળા પુરૂષની ઇન્દ્રિયોની સ્વાભાવિકી અને નિમિત્ત વગરની સત્ત્વોપાધિક લગવાનુંમાં જે

નિષ્ઠા છે, એમ કહી ભક્તિનું સ્વરૂપલક્ષણ સમજાવ્યું, અને ભક્તિ લિંગશરીરને બાળી નાંખે છે એમ કહીને ભક્તિનું કાર્યલક્ષણ સમજાવ્યું, તેમાં સત્વોપાધિક ભગવાનમાં નિષ્ઠાનું કહ્યું છે, તે શ્રીકપિલદેવજીએ સાંખ્યને અનુસારે કહ્યું છે. પરંતુ ખરી રીતે મૂલરૂપ ભગવાનમાં મનની સ્વાભાવિકી વૃત્તિ થાય, તેનું નામ ભક્તિ છે, એમ શ્રીઆચાર્યચરણોએ શ્રીસુખોદિજીનીમાં આજ્ઞા કરી છે.

ઓગણત્રીશમા અધ્યાયમાં તો—

ભક્તિયોગોઽવિધઃ (ભક્તિયોગ ઘણા પ્રકારનો છે) એ શ્લોકથી પુરૂષના સ્વભાવના લેદથી થયેલ માર્ગના લેદથી ભક્તિયોગ ઘણા પ્રકારનો છે, એમ પ્રતિજ્ઞા કરીને સાત્ત્વિક, રાજસ અને તામસ એવા લેદથી ત્રણ પ્રકારનો છે, એમ કહીને વળી ત્રણ શ્લોકોથી ભક્તિયોગ ત્રણ ગુણોના મિશ્રણથી નવ પ્રકારનો થાય છે એમ કહીને—

મદ્ગુણશ્રુતિમાત્રેણ માયે સર્વગુહાશયે ।

મનોગતિરવિચ્છિન્ના યથા ગંગામસૌંદ્ર્યૌ ॥

લક્ષણં ભક્તિયોગસ્ય નિર્ગુણસ્ય હૃદાહતમ્ ॥

(મારા ગુણોના શ્રવણમાત્રથી સઘળાના અંતઃકરણમાં રહેલ મારામાં જેમ ગંગાના પ્રવાહની સમુદ્રમાં અવિચ્છિન્ન ગતિ થાય છે, તેમ અવિચ્છિન્ન ગતિ થાય, આ ભક્તિ નિર્ગુણભક્તિ કહેવાય છે.) આ શ્લોકથી કેવલ ભગવાનના ગુણ સાંભળવાથી જે ભાવ ભગવાનમાં અવિચ્છિન્ન મનની ગતિને ઉત્પન્ન કરે છે, તે ભાવ નિર્ગુણભક્તિયોગરૂપ કહેવાય છે. તે પછી—

અહૈતુક્યવ્યવહિતા યા ભક્તિઃ પુરુષોત્તમે ।

સાલોક્યસાઠ્ઠિસામીપ્ય સારુપ્યૈકત્વમપ્યુત ॥

દીયમાનં ન ગૃહ્ણન્તિ વિનામત્સંવનંજનાઃ ॥

(શ્રી પુરૂષોત્તમમાં નિષ્કામ, વ્યવધાન વગરની તથા અ-
ખંડ જે લક્ષિત થાય, તેવી લક્ષિત કરનારા લક્ષ્તોને સાલોક્ય
(એક લોકમાં રહેવાનું) સાદ્દિ (લગવાનના જેવી સમૃદ્ધિ)
સામીપ્ય (લગવાનની સમીપ રહેવું) સાદૃષ્ય (લગવાનના
સરખું રૂપ) અને ઇકત્વ (લગવાનમાં મલી જવું) એ મુક્તિ-
ઓમાંથી અમુક કોઈ મુક્તિ હું દેવા માગું છું તોપણ મારા સે-
વનવગર તેઓ કોઈ પણ મુક્તિને ગ્રહણ કરતા નથી.) એ
પ્રમાણે દોઢલોકથી કાલ અને કર્મના વ્યવધાનરહિત શ્રીપુરૂ-
ષોત્તમ વિષયક અને પોતાની મેળે પુરૂષાર્થરૂપ જે સેવા તે આ-
ત્યંતીલક્ષિત કહેવાય છે. આંહીઆં લક્ષિત શબ્દ પ્રેમરૂપ સે-
વામાં યોગરૂઢ ગ્રહણ કરેલ છે. એમ સાલોક્ય વિગેરે ઉપર કહે-
વામાં આવેલી મુક્તિઓના અનાદરથી નિશ્ચય થાય છે.

આજ લક્ષિતયોગ એકાદશસ્કંધના બારમાઅધ્યાયમાં લગ-
વાને ઉદ્ધવજીને કહ્યો છે કે—

કેવલેન હિ ભાવેન ગોપ્યોગાવઃસ્વગામૃગાઃ

યેડન્યે મૂઢધિયોનાગાઃ સિદ્ધામામીયુરજ્જસા ॥

(ગોપીઓ, ગાયો, પક્ષીઓ, હરિણીઆઓ અને જે બીજા
મૂઢ બુદ્ધિવાળા નાગો સિદ્ધ થઈને અનાયાસે મને પામી ગયા
છે) એ વિગેરે શ્લોકોથી લગવાને લક્ષિતયોગપરજ ભાર આપ્યો
છે. એ પ્રમાણે લક્ષિતશબ્દના અનેક અર્થો છે તો ચાલતાં પ્રકરણમાં
કયો અર્થ વિવક્ષિત છે ? એવી શંકા થાય ત્યાં કહેવામાં આવે
છે કે એકાદશસ્કંધમાં લગવને જે અત્યંત છાનો અને સત્સં-
ગથીજ મલી શકે એવો ભાવ કહ્યો છે. તેજ ભાવ શ્રીમદ્વાચાર્ય-
ચરણોએ લગવાનની આજ્ઞાથી કહેલો છે, કારણ કે સિદ્ધાન્ત
મુક્તાવલિમાં “ ચેતસ્તત્પ્રવળં સેવા ” (ચિત્તનું લગવાનમાં
પરોવાઈ જવું એ સેવા કહેવાય છે) એમ કહ્યું છે, અને તેના
વિવરણમાં શ્રીગુંસાઈજીએ પણ—

તા નાવિદનમય્યનુપંગવદ્ધધિયઃ સ્વમાત્માનમદસ્તથેદમ્ ॥

યથા સમાધૌ મુનયોઽભિધતોયે નયઃ પ્રવિષ્ટા ઇવનામરૂપે ॥

(જેમ મુનિ લોકો સમાધિમાં કાંઈપણ જાણી શકતા નથી, અને જેમ સમુદ્રના પાણીમાં મળતી નદીઓ પોતાના નામ તથા રૂપને જાણતી નથી તેમ મારામાં સ્નેહથી પોતાની બુદ્ધિને જોડનાર તે શ્રીગોપીજનો) હું મથુરાજી ગયો ત્યારે મારા વિરહથી મારામાંજ ચિત્ત લાગી ગયેલ હોવાથી) પોતાના આત્મા, પરલોક તેમજ આ લોકને જાણતાં નહિ હતાં) આ શ્રીભાગવતના એકાદશસ્કંધના બારમા અધ્યાયનું વાક્ય મૂકેલું છે. પ્રસ્તુત ગ્રંથમાં પણ ભાગવતના ચૌદમા અધ્યાયના વાક્યમાં કહેલ ભગવાનના ભક્તોનો સંગ, ભગવદ્ગુણોનું શ્રવણ અને કીર્તનરૂપ સાધનોનો સમાવેશ થાય છે. ચૌદમા અધ્યાયમાં કહેલા સાધનો બારમા અધ્યાયમાં કહેલ ભાવના સાધનો શીરીતે થઈ શકે ? એવી શંકા નહિ કરવી, કારણ કે ચૌદમા અધ્યાયમાં કહેવામાં આવેલ ભાવજ ભક્તિ શબ્દથી કહેવાય છે, બારમા અધ્યાયમાં—

ન રોધયતિ માં યોગો ન સાંખ્યં ધર્મ એવ ચ ।

ન સ્વાધ્યાયસ્તપસ્યાગો નેષ્ટાપૂર્તે ન દક્ષિણા ॥ ૧ ॥

(મને યોગ વશ કરી શકતો નથી, તેમજ સાંખ્ય, અમુક ધર્મો, વેદાધ્યયન, તપ, દાન, યજ્ઞો અને જલાશય ખોદાવવાં તથા દક્ષિણા એઓ મને વશ કરી શકતાં નથી.)

આંહીઆં પણ આ શ્લોકથી યોગ વિગેરે સાધનો પણ મને પહોંચાડી શકતાં નથી, એમ કહ્યું છે અને વલો “નસાધયતિમાં યોગઃ” આંહીઆં પણ ઉપલા શ્લોકને મળતીજ પ્રતિજ્ઞા કરી છે. માટે ભક્તિજ શ્રેષ્ઠ છે, એવો નિશ્ચય થાય છે. એટલે હવે તે ભાવની જે પૂર્વાવસ્થા કે જે સામાની મોટાઈ જાણ્યા પછી સુદૃઢ અને બધા કરતાં અધિક જે સ્નેહ થાય છે તે ભક્તિ કહેવાય છે.

એ પ્રમાણે પાંચરાત્રના વાક્યમાં જે ભક્તિ કહેવામાં આવી

છે, તે ભક્તિ આંહી વિવસ્થિત છે તે ભક્તિના પહેલાં કહેલા રૂપની વૃદ્ધિ માટેજ પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો છે. એટલે તે ભક્તિ જેમ અને જે પ્રકારથી વધતી થાય તેમ તેવા પ્રકારથી બુદ્ધિમાં રહેલો ઉપાય નિરૂપણ કરવામાં આવે છે.

હવે શ્રીગોકુલનાથજીમહારાજ જણાવે છે કે પહેલા કહેવામાં આવેલા સાધનોના સમુદાયનેજ કહે છે.

હવે શ્રીપુરૂષોત્તમજીમહારાજ નીચે પ્રમાણે જણાવે છે કે એ પ્રમાણે પ્રતિજ્ઞા કરીને અધિકારીના લેદથી બંને પ્રકાર કહેવાની ઇચ્છાથી મુખ્યઅધિકારીને અધિકારના બલથીજ ભક્તિની વૃદ્ધિ તો સિદ્ધજ છે એટલે મુખ્યઅધિકારી માટે ઉપાય કહ્યા વગર પહેલાં મધ્યમઅધિકારી માટે “ બીજભાવે ” એ અર્થ શ્લોકથી ઉપાય કહે છે—

મૂલમ્-બીજભાવે દૃઢે તુ સ્યાત્ ત્યાગાચ્છ્રવણકીર્તનાત્ ॥ ૧ ॥

અન્વયઃ-બીજભાવે દૃઢે તુ ત્યાગાત્ શ્રવણ કીર્તનાત્

(ભક્તિઃ પ્રવૃદ્ધાસ્યાત્)

અર્થ—બીજભાવ દૃઢ થયાપછી ભક્તિ થવામાં બીજાં સાધનોની શંકા મટાડીને ત્યાગથી (અને) શ્રવણ કીર્તનથી (ભક્તિ વધે છે.)

વિવેચન—આંહી શ્રીગોકુલનાથજી મહારાજ એવો અભિપ્રાય જણાવે છે કે આ શ્લોકમાં બીજભાવ દૃઢ થવાનું લખ્યું છે, તે શુદ્ધપુષ્ટિમાર્ગીય શ્રીઆચાર્યના અનુગ્રહપૂર્વક સ્વમાર્ગના પ્રકાર પ્રમાણે સર્વ લગવાનું નિવેદન કર્યા પછી (અર્થાત્ બ્રહ્મસંબંધના મંત્રનો ઉપદેશ ગ્રહણ કર્યા પછી) લગવાનું તે જીવનો અંગીકાર કરે એ બીજભાવનું સ્વરૂપ સમજવું, તે બીજભાવની દૃઢતાનું લક્ષણ એવી રીતે સમજવું કે બ્રહ્મસંબંધ મંત્રનો ઉપદેશ ગ્રહણ કર્યા પછી નિરંતર એક લગવાનું જ પરાયણ થઈને પુષ્ટિમાર્ગમાં સ્થિતિ રહે, ત્યારે બીજની દૃઢતા થઈ

એમ સમજવું, મૂલમાં “તુ” અવ્યય લખ્યો છે તે બીજા મા-
ગોનાં સાધનો કરતો ન હોય, અને સ્વમાર્ગીય સાધનોમાં તત્પર
હોય, ત્યારે ભક્તિ અત્યંત વધેલી થાય. એ ભક્તિ વધવામાં
સ્વમાર્ગીય બીજાં સાધનો બતાવે છે કે “ત્યાગાત્ શ્રવણકીર્ત-
નાત્” એટલે સ્વમાર્ગીય સાધન શિવાયના બીજાં સાધનોના ત્યા-
ગથી તેમજ સ્વમાર્ગીય ભગવદ્ધર્મના શ્રવણથી તથા ભગવદ્-
ગુણોના કીર્તનથી સ્વમાર્ગીય ભક્તિની વૃદ્ધિ થાય છે. આંહી શ્ર-
વણ તથા કીર્તન સાથે કહેલાં છે. તે ઉપરથી બન્ને એક જાતનાં
હોવાં જોઈએ, એટલે સ્વમાર્ગીય ગ્રંથોમાં જેવું ભગવદ્ધર્મનું
નિરૂપણ કર્યું છે, તેનું શ્રવણ કરી તે ધર્મોનું સ્વરૂપ બરાબર સ-
મજી તે પ્રમાણે બીજાને તે ધર્મો કહી સંભળાવવા, તેનું નામ
કીર્તન છે, તેવી રીતનાં શ્રવણ અને કીર્તન કરવામાં આવે તો
તેનાથી ભક્તિની વૃદ્ધિ થાય.

આંહીયા શ્રીપુરૂષોત્તમજીમહારાજ એવો અભિપ્રાય જણા-
વે છે કે શ્રીભગવાનના અનુગ્રહથી થયેલ બીજરૂપ ભાવ એટલે
પ્રેમ આગળ કહેવામાં આવશે તે પ્રમાણે દૃઢ થાય ત્યારે ભ-
ક્તિની વૃદ્ધિ થાય, મૂલમાં “તુ” અવ્યય લખ્યો છે તે બીજાં
સાધનોથી ભક્તિનો બીજભાવ દૃઢ થતો હોય એવી શંકાની નિ-
વૃત્તિ માટે છે, એટલે આ ગ્રંથમાં કહેલાં સાધનો શિવાય બીજાં
સાધનોથી ભક્તિનો બીજભાવ દૃઢ થતો નથી. પણ આ ગ્રંથમાં
કહેલાં સાધનો કરે, ત્યારે ત્યાગથી શ્રવણ કીર્તન કરે, ત્યારે તે-
નાથી બીજભાવ દૃઢ થાય. એટલે ભગવાનના વિરહનો અનુભવ
કરવા સાફ “સન્ન્યાસ નિર્ણય” ગ્રંથમાં જે પ્રકાર કહેલો છે. તે
પ્રકારે વાસના સહિત પરિગ્રહનો પરિત્યાગ કરીને ત્યાર પછી
શ્રવણ સહિત જે કીર્તન કરવામાં આવે છે, તેનાથી ભક્તિની
વૃદ્ધિ થાય. આંહી શ્રવણ પછી કીર્તન કહેલું છે, તેથી શ્રીભગ-
વાનના સ્વરૂપ, ગુણ અને લીલાનું જે શ્રવણ કરેલું છે, તેની
ભાવના કીર્તનથી પહેલાં અર્થના બલથી મળી શકે છે. એટલે

સ્વરૂપ, ગુણ તથા લીલાનું જે શ્રવણ કર્યું છે, તેની ભાવના કરતાં કરતાં કીર્તન કરવું, એજ અભિપ્રાયથી “સન્ન્યાસનિર્ણય” ગ્રન્થમાં શ્રી આચાર્યચરણોએ આજ્ઞા કરી છે કે—

“ ભાવો ભાવનયાસિદ્ધઃ સાધનં નાન્યદિષ્યતે ”

(ભાવનાથી ભાવ સિદ્ધ થાય છે. બીજાં સાધનોથી ભાવ સિદ્ધ થતો નથી) એટલે સ્વરૂપ, ગુણ અને લીલાની અંતઃકરણમાં ભાવના કરવાથી પ્રભુમાં ભાવ સિદ્ધ થાય છે. અને ભાવ સિદ્ધ કરવા માટે બીજું સાધન નથી, તેમ “નિરોધલક્ષણ” નામના ગ્રન્થમાં પ્રથમથી શ્રીભગવાનમાં લાગેલા વ્રજવાસીઓનો ભાવ પ્રાપ્ત થવાની આકાંક્ષા નિરૂપણ કરી છે. તે પરથી એવું સિદ્ધ થાય છે કે ત્યાગ, શ્રીભગવાનના સ્વરૂપ, ગુણ તથા લીલાનું શ્રવણ, તેની ભાવના અને તેનું કીર્તન એ ચાર સાધનોથી ભક્તિ પ્રવૃદ્ધ થાય છે. એજ વાત “નિરોધલક્ષણ” ગ્રન્થમાં શ્રી આચાર્યચરણોએ “મહતાંકૃપયા યાવત્” એ શ્લોકથી આરંભીને “તદધ્યાસોઽપિ સિધ્યતિ” ત્યાં સુધીના શ્લોકો સુધી ફલના અનુભવપર્યન્ત નીચે પ્રમાણે વિસ્તારથી નિરૂપણ કર્યું છે.

મહતાં કૃપયા યાવદ્ભગવાન્દયયિષ્યતિ ।

તાવદાનન્દસંદોહઃકીર્ત્યમાનઃસુખાયહિ ॥ ૪ ॥

મહતાં કૃપયા યદ્વત્કીર્તનં સુખદં સદા ।

ન તથા લૌકિકાનાં તુ સ્તિગ્ધભોજનરૂક્ષવત્ ॥ ૫ ॥

ગુણગાને સુખાવાપ્તિર્ગોવિન્દસ્ય પ્રજાયતે ।

યથા તથા શુકાદીનાં નૈવાત્માનિ કુતોઽન્યતઃ ॥ ૬ ॥

ક્લિષ્ટમાનાનજનાન્ દૃષ્ટ્વા કૃપાયુક્તો યદા ભવેત્ ।

તદા સર્વં સદાનન્દ હૃદિસ્થં નિર્ગતં બહિઃ ॥ ૭ ॥

સર્વાનન્દમયસ્યાઽપિ કૃપાનન્દઃસુદુર્લભઃ ।

હૃદ્ગતઃસ્વગુણાન્શ્રુત્વા પૂર્ણઃપ્રાવયતેજનાન્ ॥ ૮ ॥

અહં નિરુદ્ધો રોધેનનિરોધપદર્શિતઃ ।

નિરુદ્ધાનાં તુ રોધાય નિરોધ વર્ણયામિતે ॥ ૯ ॥

તસ્માત્સર્વં પરિત્યજ્ય નિરુદ્ધૈઃસર્વદા ગુણાઃ ।

સદાનન્દ પરિર્ગેયાઃ સાચ્ચિદાનન્દતા તતઃ ॥ ૧૦ ॥

હરિણા યે વિનિર્મુક્તાસ્તે મગ્ના ભવસાગરે ।

યે નિરુદ્ધાસ્ત ઇવાત્ર મોદમાયાન્ત્યહર્નિશમ્ ॥ ૧૧ ॥

સંસારાવેશદુષ્ટાનામિન્દ્રિયાણાંહિતાય વૈ ।

કૃષ્ણસ્ય સર્વવસ્તૂનિ ભૂમ્નર્ઈશસ્ય યોજયેત્ ॥ ૧૨ ॥

ગુણેષ્વાવિષ્ટચિત્તાનાં સર્વદા મુરવૈરિણઃ ।

સંસારવિરહક્રેશૌ ન સ્યાતાં હરિવત્સુખમ્ ॥ ૧૩ ॥

તદાભવેત્દયાલુત્વમન્યથા ક્રૂરતા મતા ।

વાચશંકાઽપિ નાસ્ત્યત્ર તદધ્યાસોઽપિ સિધ્યતિ ॥ ૧૪ ॥

અર્થ--મોટાઓની કૃપાથી જ્યાંસુધી લગવાન્ દયા કરશે ત્યાંસુધી આનંદના સમૂહરૂપ લગવાન્ (નું કીર્તન કરવામાં આવતું હોય ત્યારે કીર્તન કરવામાં જે આનંદ આવે છે તે) સુખરૂપ થાય છે. લગવાન્ના લકતોના દર્શનમાત્રથી જેમને મોટો ઉત્સવ લાગતો હોય, અને હુંમેશાં લગવાન્ના આવેશથી પોતે ઉત્સવરૂપ હોય, એવો અંતરંગ લકત મોટો કહેવાય છે, કારણ કે એવા લકતોનીકૃપાથી લગવાન્ જ્યારે દયા કરે, ત્યારે પોતે પ્રકટ થઈને પોતાના સ્વરૂપનો આનંદ દે છે. ત્યારે જેઓને ઘણી લકિત થઈ છે એવા લગવદીયના સંગથી જેનું કીર્તન કરવામાં આવે છે એવા પ્રભુ સાક્ષાત્ એઓનાં અંતઃકરણમાં પ્રકટ થઈને તેઓની સઘળી ઈન્દ્રિયોની આસક્તિને પોતાના સ્વરૂપમાં લગાવીને તેઓને સુખ આપે છે, શ્રીલગવાન્ પોતાનું કીર્તન કરનારને આનંદ આપે છે તે લગવાન્ના ગુણ ગાવા જોઈએ. [૪]

જેમ ધી વિગેરે પદાર્થોથી બનેલ સ્નિગ્ધભોજન શરીરની સઘળી ઇન્દ્રિયોને પોષણ આપે છે. એવું પોષણ ધી વગરના લુપ્ત પદાર્થો આપી શકતા નથી. તે પ્રમાણે મોટાઓની કૃપાથી લગવાનું કીર્તન જેવું સુખ આપે છે એવા સુખને સંસારમાં આસકત લોકોનું કીર્તન આપી શકતું નથી. [૫]

લગવાનના ગુણ ગાવામાં નિરોધને પામેલા લકતોને જેવું સુખ થાય છે એવું સુખ શુકદેવજી વિગેરેને આત્માનન્દમાં પણ થયું નથી. તો પછી લકિતથી રહિત લોકોને તો ક્યાંથીજ થાય ? શુકદેવજીએ પોતે પણ શ્રીભાગવતમાં કહ્યું છે કે જો કે હું નિર્ગુણબ્રહ્મમાં નિષ્ઠાવાળો છું, તોપણ લગવાનની લીલાથી માંડે ચિત્ત ખેંચાયું છે, તેથી હું શ્રીભાગવતરૂપ મોટાં પુસ્તકને લખ્યો છું, આ પરથી એમ સિદ્ધ થાય છે કે આત્મસુખ કરતાં પણ લગવાનના ગુણ ગાવામાં આનંદ વધારે છે, અથવા તો શુકાદિકને ગોવિન્દના ગુણગાનમાં જેવી સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે, તેવી આત્મામાં પણ સુખપ્રાપ્તિ થતી નથી. તો બીજાથી તો સુખની પ્રાપ્તિ ક્યાંથીજ થાય ? [૬]

જ્યારે પોતાનું શરણ લેનારાઓને લગવાન અત્યંત કલેશયુક્ત દેખે, ત્યારે તેઓ કૃપાયુક્ત થઈને સદા આનંદરૂપ પ્રભુ હૃદયમાં બિરાજનારાં પોતાનાં સ્વરૂપને બહાર પ્રકટ કરે છે. એટલે સાક્ષાત્ સ્વરૂપનો સંબન્ધ હોવાને લીધે તેમના દર્શનની અભિલાષા ઉત્પન્ન થાય છે. એટલે ઘણી આર્તિ (વિરહ) થી ક્ષણે ક્ષણે જાગરણ, સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિની અવસ્થાના લેદથી કલેશનો અનુભવ કરનારા પોતાના લકતોને જોઈને જ્યારે પ્રભુ કૃપા કરે છે, ત્યારે લકતોની તે તે ઇન્દ્રિયોમાં સર્વાંશે આનંદનું પોષણ કરીને તથા તેઓને ભાવાત્મક બનાવીને સર્વાંશેપૂર્ણ અને સદા આનંદરૂપ પ્રભુનું સ્વરૂપ લકતોના હૃદયમાં જે બિરાજે છે, તે સ્વરૂપને બહાર પ્રકટ કરી લકતોને લજનાનન્દનો અનુભવ કરાવે છે. [૭]

પ્રભુ સર્વાનન્દમય છે તોપણ તેમનો કૃપારૂપી આનંદ અત્યંત દુર્લભ છે. ભક્તો પોતાના ગુણોનું ગાન કરતા હોય, ત્યારે હૃદયમાં બિરાજનાર પ્રભુ પોતાના ગુણોનું શ્રવણ કરી પૂર્ણ થઈને પોતાના ભક્તોને પોતાના આનન્દમાં નિમગ્ન કરે છે, એ આનંદ પ્રભુની કૃપાથી જ પ્રાપ્ત થાય છે, બીજા કોઈ સાધનોથી પ્રાપ્ત થતો નથી. [૮]

શ્રી આચાર્યચરણ આજ્ઞા કરે છે કે શ્રીપ્રભુએ નિરોધમાર્ગમાં મારો અંગીકાર કર્યો છે, તેથી સર્વેન્દ્રિયોનો પ્રભુમાં નિરોધ થયો છે, અર્થાત્ સર્વ ઇન્દ્રિયો પ્રભુમાં લાગી ગયેલ હોવાથી બહારના અનુસંધાન રહિત થઈ ગઈ છે, તેથી કોઈ લાગ્યવાન ભક્તને ઉદ્દેશ કરીને કહે છે કે મારા કહ્યા પ્રમાણે જેઓ સર્વ ઇન્દ્રિયથી પ્રભુમાં નિરોધ પામેલા છે, તેઓને પ્રભુમાં દૃઢ નિરોધ સિદ્ધ કરવા માટે નિરોધનું સ્વરૂપ વર્ણવું છું. [૯]

માટે પ્રભુમાં નિરોધ પામેલા ભક્તોએ વાસના સહિત અહુન્તા મમતાના સર્વ પાત્રોનો ત્યાગ કરીને સદાનંદ એવા શ્રીકૃષ્ણને પરાયણ થઈ પ્રભુના ગુણોનું સર્વદા ગાન કરવું, અથવા તેવા નિરૂદ્ધ ભક્તોએ શ્રીકૃષ્ણપરાયણ ભક્તોની સાથે સર્વદા પ્રભુના ગુણોનું ગાન કરવું, તેમ કરવાથી સંવ્યવહારનંદ બ્રહ્મરૂપ તે ભક્ત થાય છે. એટલે જ્ઞાનમાર્ગમાં જે બ્રહ્મરૂપ થવું પરમ ફલરૂપ છે, તે નિરોધપામેલા ભક્તો ભગવાનનું ગુણગાન કરે તેઓને આનુષંગિક ફલ થાય છે. [૧૦]

પ્રભુએ જેઓને છોડી દીધા છે, તેઓ સંસાર સાગરમાં મગ્ન થયા છે, અને જેઓનો નિરોધ (પુષ્ટિ)માર્ગમાં અંગીકાર કર્યો છે. તેઓ રાત્રિદિવસ પ્રભુના આનંદને પ્રાપ્ત થાય છે. આંહી રાત્રિ દિવસ આનંદ પ્રાપ્ત થાય છે, એમ કહેવાથી એકદાનુ પાણુ આનંદરહિત રહેતા નથી. [૧૧]

અહુન્તામમતાત્મક સંસારના આવેશે કરીને દુષ્ટ થયેલી

ઈન્દ્રિયોના હિતને માટે સર્વાત્મલાવથી સર્વત્ર સ્કુરાયમાન થતા એવા પોતાના સ્વામી જે શ્રીકૃષ્ણ તેઓના સર્વપદાર્થો છે, એમ સમજીને ઈન્દ્રિયોની મમતાના પાત્રરૂપ સર્વપદાર્થોને લગવાનમાં લગાવી દે, એટલે સર્વ ઈન્દ્રિયો પણ લગવાનમાં લાગી જાય, તેમ બીજા જ્ઞાનાદિકમાર્ગમાં ઈન્દ્રિયો તથા તેઓની મમતારૂપ પાત્રોનો ત્યાગ કરે, ત્યારે આત્મસુખનો અનુભવ થાય, તે ત્યાગ કરવો એ બહુ મુશ્કેલ પડે છે, અને આ માર્ગમાં તો ઈન્દ્રિયોનો ત્યાગ કરવો પડતો નથી. પણ ઈન્દ્રિયો જે સંસારના વિષયમાં લાગેલી છે, ત્યાંથી જેંચીને પ્રભુમાં લગાવવી. એટલે સર્વઈન્દ્રિયોથી પ્રભુના આનંદનો અનુભવ થાય છે. તેમાં ફક્ત સંસારના વિષયોમાંથી જેંચીને પ્રભુમાં લગાવવામાં જે મહેનત છે, તેટલીજ મહેનત છે, અને પછી તો તેજ ઈન્દ્રિયોથી અખંડ આનંદનો અનુભવ લેવાય છે. તેમ કેવલ આત્મા (ઈન્દ્રિયોવગર) આનંદનો અનુભવ કરી શકતો નથી, તેથી ઈન્દ્રિયોવગર જ કેવલ આત્માથીજ આનંદનો અનુભવ કરવો એતો મથોરથ માત્રજ છે, આમાર્ગમાં તો અનુભવ કરાવનાર ઈન્દ્રિયોની દુષ્ટતા મટાડીને સંસારના વિષયોમાંથી છોડાવીને શ્રીપ્રભુમાં લગાડી દેવાથી સર્વ ઈન્દ્રિયોથી પ્રભુના આનંદનો અનુભવ લેઈ શકાય છે. માટે જ્ઞાન માર્ગમાં આત્મસુખના અનુભવ કરવા કરતાં આ માર્ગમાં અલૌકિક ઈન્દ્રિયોથી પ્રભુના લજનાનંદનો અનુભવ કરવો એ અત્યંત વિશેષ છે. [૧૨]

નિરંતર મુરદૈત્યના વૈરી એવા જે શ્રીકૃષ્ણ તેમના ગુણોમા જેઓનું 'અત્ત પ્રવિષ્ટ થયું છે, તેઓને અહન્તા મમતાત્મક સંસાર કે લગવાનના વિરહનો ક્લેશ થાય નહિ પણ લગવાનની માફક તેને સુખ થાય છે. સંસારિક પદાર્થો છોડવાનું દુઃખ પણ તેમને થતું નથી. કારણ કે પ્રપંચની વિસ્મૃતિ થઈને લગવાનમાં આસક્તિ થાય ત્યારે નિરોધી થયો કહેવાય છે. તેવી રીતના નિરોધને પ્રાપ્ત થયેલા ભક્તોને સંસારના વિષયો છોડવાનો ક્લેશ

થતો નથી. આ શ્લોકમાં હરિની પેઠે સુખ થાય છે, એમ કહ્યું છે, તેથી એમ સૂચન કર્યું છે કે જેમ હરિ સર્વના હુઃખોનું હરણ કરનાર છે, તેવી રીતે તેમનામાં આસક્તિ પણ લૌકિક સંસારની નિવૃત્તિ કરી તેના હુઃખને મટાડનાર છે. [૧૩]

એવી રીતે ગુણગાન જ્યારે સિદ્ધ થાય, ત્યારે પ્રભુની દયાલુતા સમજવી, અને એમ ન થાય તો કુરતા માનવામાં આવે છે, આંહી બાધ થવાની કાંઈ શંકા પણ કરવાની નથી. જેમ પ્રથમ સંસારના વિષયમાં દેહ તથા ઇન્દ્રિયોનો અધ્યાસ હતો, તે જ્યારે છૂટી ગયો ત્યારે તેવોજ અધ્યાસ પ્રભુમાં થાય છે, એવી રીતનો સ્વરૂપાત્મક નિરોધ જ્યારે સિદ્ધ થાય, ત્યારેજ પ્રભુનું દયાલુપણ કહેવાય, નહિ તો કુરતા કહેવાય, આ શ્લોકમાં કુરતા પદ મૂકી એવો અભિપ્રાય પણ સૂચન કર્યો છે કે પ્રભુએ જે જીવનો (આ જીવ મારો છે એવી રીતે) પોતાનાપણાથી અંગીકાર કર્યો છે. તે જીવ પ્રભુનેજ પ્રિય લાગે એવા પોતાના ધર્મરૂપ કૃત્યમાં પ્રવૃત્ત થાય નહિ, ત્યાંસુધી પ્રભુ તે જીવ ઉપર ક્રોધથી જીવે છે, માટે જેમ પ્રભુએ પોતાપણાથી જીવનો અંગીકાર કર્યો છે, તેમ તે અંગીકૃત જીવે પણ આ પ્રભુ મારા સ્વામી છે એમ સમજીને તે આપણીપર જેમ પ્રસન્ન થાય તેવાં કૃત્યોમાંજ પ્રવૃત્ત રહેવું જોઈએ તો ઉપર પ્રમાણે “પ્રભુની દયા જીવ ઉપર સિદ્ધ થાય પણ પ્રભુએ પોતાપણાથી અંગીકાર કર્યો છતાં પણ જીવ પોતાના ધર્મમાં પ્રવૃત્ત રહે નહિ, તોપણી તેની ઉપર પ્રભુનો ક્રોધ થયોજ જોઈએ,” માટે એ પ્રમાણે પોતાના ધર્મથી જે જીવ વર્તે તો હોય તેને કોઈ રીતે બાધની શંકા રહેતી નથી અને તેવી રીતે વર્તનારને જેમ પ્રથમ સંસારનો અધ્યાસ હતો, તેમ નિરોધ ગામ્યા પછી શ્રીપુરુષોત્તમનો અધ્યાસ થાય છે [૧૪]

ઉપર પ્રમાણે નિરોધલક્ષણનામના ગ્રન્થમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે ભગવાનના સ્વરૂપ, ગુણ અને લીલાની ભાવના સહિત કીર્તન કરવાથી ભક્તિ પ્રવૃદ્ધ થાય છે. તેમાં કૃત્તનો જે અનુભવ થાય

છે, ત્યાંસુધી નિરોધ લક્ષણમાં બતાવી આપ્યું છે, આંહી પ્રાચીન ટીકાકારો બીજલાવનો અર્થ એવો કરે છે કે પુષ્ટિમાર્ગીય આચાર્યોના અનુગ્રહપૂર્વક આત્મનિવેદન કર્યા પછી ભગવાન અંગીકાર કરે છે, તેનું નામ બીજલાવ કહેવાય છે.

અને બીજાઓ એમ કહે છે કે ભક્તિના અસાધારણ કારણરૂપ ભગવાનનો અનુગ્રહ હોય તે બીજલાવ કહેવાય છે, કેટલાક વલી ભગવાનમાં થએલા સ્નેહને પણ બીજલાવ કહે છે, તેમ મૂલશ્લોકમાં ત્યાગપદ લખ્યું છે તેનો અર્થ ભગવાનથી અતિરિક્તનો ત્યાગ કરવો, એમ કેટલાક કહે છે. બીજાઓ એમ કહે છે કે ભક્તિમાર્ગ શિવાયનાં બીજ સાધનોનો ત્યાગ કરવો, અને વલી કેટલાક તો એમ કહે છે કે ભક્તિમાર્ગના વિરોધી બીજના ભજનાદિકનો ત્યાગ કરવો. એમ જેઓ જુદો જુદો અભિપ્રાય કહે છે તેઓના મતમાં ઘરમાં સ્થિતિ રાખીને ત્યાગ કરવાનું આવે છે અને મારા અભિપ્રાય પ્રમાણે ઘરમાં સ્થિતિ નહિ રાખીને ત્યાગ કરવો, એટલે ઘરને છોડીને ત્યાગ કરવો એટલો ભેદ છે એમ શ્રીપુરૂષોત્તમજીમહારાજ આજ્ઞા કરે છે, તે ઉપરથી એવું જણાય છે કે ગૃહમાં રહીને ઉપર પ્રમાણે ભાવ સિદ્ધ થતો હોય તો ઘરનો ત્યાગ કરવાની આવશ્યકતા નથી, અને તેમ જો ન થાય તો ઘરનો ત્યાગ કરવાની આવશ્યકતા છે. [૧]

શ્રીગોકુલનાથજીમહારાજ નીચલા શ્લોકની ઉત્થાનિકા કરતાં જણાવે છે કે, જોકે પહેલાં ભક્તિના બીજની દૃઢતાનો પ્રકાર કહેવામાં આવી ગયો છેજ, તોપણ કોઈ વખતે બીજ વ્યાસંગને લીધે વિધ્નો આવવાનો સંભવ રહે છે. માટે બીજ વ્યાસંગનો અભાવ કરીને ભક્તિના બીજની દૃઢતા શીરીતે સિદ્ધ થાય. તે માટે ભગવાનના ભજનરૂપ બીજો પ્રકાર શ્રીઆચાર્યચરણ કહે છે કે—

શ્રીપુરૂષોત્તમજીમહારાજનીચલા શ્લોકની ઉત્થાનિકામાં જણાવે છે કે હવે પછી કનિષ્ઠ અધિકારી માટે ભક્તિનો પ્રકાર

કહેવાની ઇચ્છાથી પહેલાં ભક્તિના બીજની દૃઢતાનો પ્રકાર કહે છે કે:—

મૂલશ્લોક:—बीजदार्व्यमकारस्तु गृहे स्थित्वा स्वधर्मतः।

अव्यावृत्तो भजेत्कृष्णं पूजया श्रवणादिभिः ॥२॥

અન્વય:—ગૃહે સ્વધર્મતઃ સ્થિત્વા બીજદાર્વ્યમકારઃ તુ નિરૂપ્યતે
इतिशेषः अव्यावृत्तः पूजया श्रवणादिभिः कृष्णं भजेत्

અર્થ—ઘરમાંજ સ્વધર્મથી રહીને બીજની દૃઢતાનો પ્રકાર તો (નિરૂપણ કરાય છે) ધર્મથી નિવૃત્ત નહિ થઇને પૂજાવડે શ્રવણ કીર્તન વગેરેએ કરીને શ્રીકૃષ્ણને ભજે (સેવે).

વિવેચન—આ શ્લોક માંહેના “તુ” શબ્દથી એમ જણાવે છે કે ઘરમાં પણ સ્વધર્મથી પોતાનું વર્તન ચલાવીને ભક્તિના બીજની દૃઢતાનો જે પ્રકાર કહેવામાં આવ્યો છે, તે શિવાય ભક્તિના બીજની દૃઢતા મેળવવા માટે બીજો પ્રકાર નથી.

પોતાના માર્ગ પ્રમાણે ભગવદ્ભજન તો ઘરમાં રહેવા શિવાય સંભવતું નથી. માટે પહેલાં ઘરમાં રહીનેજ ધર્મમાં રહેવાનું કહે છે કે ભગવાનના ભજનને અનુકૂલ ઘરમાં રહીને શ્રીકૃષ્ણને ભજે, આંહી સ્વધર્મપદ્ધતી વર્ણાશ્રમના ધર્મો કહેવાનો અભિપ્રાય નથી, કારણ કે વર્ણાશ્રમ ધર્મ તો વર્ણાશ્રમને લઇને નિત્ય પ્રાપ્તજ છે, માટે કેવળ ભક્તિમાર્ગના ધર્મના વિચારમાં ફરીને વર્ણાશ્રમના ધર્મો કહેવાનું પ્રયોજન નથી. માટે વર્ણાશ્રમના ધર્મો કહેવાનો શ્રીઆચાર્યચરણનો અભિપ્રાય નથી. કિંતુ સ્વમાર્ગીય ભગવદ્ધર્મ કહેવાનો શ્રીઆચાર્યચરણનો અભિપ્રાય છે. કારણ કે વર્ણાશ્રમ ધર્મને સ્વધર્મપણું આવતું નથી. તે બતાવે છે કે ધર્મ જે પ્રકારનો છે, એકનું પર્યાવસાન શરીરમાં છે અને બીજનું પર્યાવસાન આત્મામાં છે, તેમાં સંધ્યાવન્દનથી આરંભીને યજ્ઞપર્યન્ત વર્ણાશ્રમધર્મનું પર્યાવસાન શરીરમાંજ છે. કેમકે ઇન્દ્રલોકાદિક

લોગની પ્રાપ્તિ મજાદિકથી થાય છે, અને તે લોગની સમાપ્તિ થયા પછી “ક્ષીણેષુષ્યેમર્ત્યલોકંવિશન્તિ” (પુણ્યનો ક્ષય થયા પછી મર્ત્ય લોકમાં આવે છે) એમ ભગવદ્ગીતાનું વાક્ય છે. તેથી વર્ણાશ્રમના ધર્મોનું શરીરને સુખ થવામાંજ તાત્પર્ય છે, આત્માને પરલોક પ્રાપ્ત કરનાર વર્ણાશ્રમ ધર્મ નથી. તેમ સ્વધર્મમાં સ્વપદ છે, તે મુખ્ય આત્માનેજ કહેનાર છે, અને ગૌણ પણથી દેહને કહેનારો છે, માટે “સ્વધર્મ” પદથી આત્માને સુખ આપનાર તે ખરું સુખ કહેવાય છે, તેવો સ્વધર્મ તો ભગવદ્ધર્મજ છે. તે બાબત શ્રીમદ્ભાગવતના સપ્તમસ્કંધના નવમા અધ્યાયમાં પ્રહ્લાદજીનું વાક્ય છે કે—

યદ્યજ્ઞનો ભગવતે વિદધીત માનં તત્ત્વાત્મને પ્રતિમુખસ્ય યથા મુખશ્રી:

(જેમ મુખની શોભા પ્રતિબિંબને મળે છે. તેમ ભગવાનને આપેલું માન આત્માને મળે છે) એમ કહ્યું છે, ત્યાં પણ ભગવદ્ધર્મનું ફલ આત્માને પ્રાપ્ત થાય છે, એમ કહીને ભગવદ્ધર્મનું પર્યવસાન આત્મામાં તાત્પર્યવાળું કહ્યું છે. તેમ શ્રીભાગવતના દશમસ્કંધના તામસ પ્રકરણાંતર્ગત ફલ પ્રકરણમાં પણ રાસમંડલના આભૂષણરૂપ શ્રીગોપીજનોએ કહ્યું છે કે—

કુર્વન્તિ હિ ત્વયિરર્તિ કુશલાઃ સ્વઆત્મન્નિત્યપ્રિયે પતિસુતા
દિભિરાર્તિદૈઃકિમ્

અર્થ—ડાહ્યા માણસો નિત્ય પ્રિય આત્મારૂપ તમારે વિષે પ્રીતિ કરે છે, પીડાને આપનાર પતિ અને પુત્ર વિગેરેથી શું છે?

તેમ મૂલ શ્લોકમાં “સ્વધર્મતઃ” એ પદમાં તસિલ પ્રત્યયાન્ત અવ્યય હોવાથી જે ધર્મનો વિકાર ન થાય, તેવા ધર્મનું સૂચન કર્યું છે. માટે જેમ અવ્યયમાં કોઈ પ્રકારનો વિકાર થતો નથી, તેમ બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય કે શૂદ્ર ગમે તે વર્ણનો કે ગમે તે આશ્રમનો હોય તેમાં વિકાર નહિ પામતાં તેનો તે ધર્મ રહે એવો તો ભગવદ્ધર્મજ છે, વર્ણાશ્રમના ધર્મો તો દરેક વર્ણમાં

તથા દરેક આશ્રમમાં જુદા જુદા હોવાથી વિકૃત છે, માટે ‘સ્વધર્મ’ પદથી લગવદ્ધર્મજ સમજવાનો છે.

શ્રીપુરૂષોત્તમજીમહારાજ પોતાનો અભિપ્રાય બતાવે છે કે લકિતનું બીજ પહેલાં કહેવામાં આવ્યું છે, તેને મજબૂત કરવાનો પ્રકાર હવે કહેવામાં આવશે. ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહીને પ્રથમથીજ સિદ્ધ વર્ણાશ્રમના ધર્મથી નહિ બસતાં—

“ આચાર્ય કુલાદ્ વેદમધીત્ય ગુરોઃ કર્માતિશેષેનાભિ સમાવૃત્ય કુટુંબે શુચૌદેશેસ્વાધ્યાયમધીયાનો ધાર્મિકાન્ વિદધ-
દાત્મનિ સર્વેન્દ્રિયાણિ સંપ્રતિષ્ઠાપ્યાર્હિસન્ સર્વાણિ ભૂતાન્યન્યત્ર તીર્થેભ્યઃ સ સ્વલ્પિદં વર્તયન્ યાવદાયુષં વ્રહ્મલોક મહિસંપદ્યતે
ન સ પુનરાવર્તતે”

અર્થ—આચાર્યકુલની પાસે જઈ, બ્રહ્મચર્ય રાખી, સાંજ-વેદભણી ગુરૂની સેવારૂપ કર્મ કરતાં બચતા સમયમાં વેદના અંગસહિત રહસ્યને અર્થજ્ઞાનપૂર્વક સમજી વિદ્યા સમાપ્ત કરી વેદ અને શાસ્ત્ર પ્રમાણે વિવાહ કરી કુટુંબમાં રહી પવિત્ર સ્થાનમાં જે ગુરૂ પાસે વેદ વિગેરેનો અભ્યાસ કર્યો છે, તેનું પરિશીલન કરી તથા ગૃહસ્થાશ્રમ વિહિત ધર્મો પાલી પુત્રો તથા શિષ્યોને ધર્મના આચરણમાં જોડી તથા સર્વ ઇન્દ્રિયોના વ્યાપારને પરમાત્મામાં જોડી પોતાના સર્વ કર્મો પરમાત્માને અર્પણ કરી લિક્ષા વિગેરે ઉપાર્જન કરવાના કાર્ય શિવાય બીજાં કોઈ કાર્ય માટે કોઈને કાંઈ પણ જેમ ખીડા ન થાય, તેવી રીતે પોતાનું આયુષ્ય રહે, ત્યાં સુધી વર્તે અને પોતાના પુત્ર વિગેરે પરિજનને તેવો ઉપદેશ કરીને વર્તાવે, તો તે પુરૂષ પોતાના દેહાન્ત પછી લગવાનના લોકને પ્રાપ્ત થાય છે. તે પુરૂષનું અહન્તા મમતાત્મક સંસારમાં ફરી આવર્તન થતું નથી, એમ છાંદોગ્ય શ્રુતિ કહે છે.

ઉપરની શ્રુતિમાં ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહી સઘલી ઇન્દ્રિયોના સઘળા પ્રકારના વ્યાપારોને લગવાનમાં જોડવાનું કહ્યું છે. તે જ્યારે

ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહીને લગવત્સેવા કરે, ત્યારેજ જોડાય, માટે ગૃ-
હસ્થાશ્રમમાં રહીને વર્ણાશ્રમ ધર્મનું આચરણ કરવું, તે પણ લ-
ક્ષિતા અંગપણાથીજ કરવું એવો વેદ અને શાસ્ત્રનો સિદ્ધાન્ત
છે, એમ સિદ્ધ થાય છે. તેથીજ શ્રીકૃષ્ણ લગવાને શ્રીભાગવત
સ્કંધ ૧૧ અધ્યાય ૧૮ શ્લોક ૪૭ માં ઉદ્ધવજીને આજ્ઞા કરી છે કે,

વર્ણાશ્રમવતાં ધર્મ ઇષ આચારલક્ષણઃ॥

સ એવ મદ્મક્તિયુતોનિઃશ્રેયસકરઃ પરઃ ॥૪૭॥

અર્થ—વર્ણાશ્રમવાલાઓનો જે આચારલક્ષણરૂપ ધર્મ છે,
તેજ ધર્મ જો મારી લક્ષિતયુક્ત હોય તો ઉત્તમ કાર્યોને કર-
નારો છે (અર્થાત્ મોક્ષને આપનારો છે).

ઉપરના શ્લોકમાં શ્રીકૃષ્ણ લગવાને આચારલક્ષણરૂપ વર્ણા-
શ્રમવાલાના ધર્મને લક્ષિતા અંગપણાથી કહેલ છે પરંતુ શ્રુતિ
સ્મૃતિમાં કહ્યા પ્રમાણે વર્ણાશ્રમધર્મો આજના સમયમાં યથાર્થરીતે
બની શકે એવા નથી. તેથી સ્મૃતિઓમાં વર્ણોના આપત્તિધર્મો
કહેલા છે કે જેમકે બ્રાહ્મણને આપત્તિનો સમય જ્યારે પ્રાપ્ત
થાય. ત્યારે ક્ષત્રિયો તથા વૈશ્યોની આજીવકાથી પોતાનો નિર્વાહ
કરે, એમાં વૈશ્યની આજીવકા કરતાં પણ રસવિક્યાદિક કરે નહિ,
એવીજ રીતે ક્ષત્રિય તથા વૈશ્યને માટે પણ આપત્તિના ધર્મ પ્ર-
માણે વર્તવાનું સમજી લેવું, તેમજ આશ્રમના ધર્મોમાં પણ આ-
પત્તિના કારણથી અગ્નિહોત્રાદિક નિત્ય યજ્ઞ કરવાનું બની શકે
નહિ. તેપણુ બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય તથા વૈશ્યોને પોતપોતાના વેદ
તથા શાખા પ્રમાણે સંધ્યાવંદન બ્રહ્મચર્યાદિ પંચમહાયજ્ઞ, નિત્ય
તર્પણ, બલિ, વૈશ્વદેવ, શ્રાદ્ધ અને દાનાદિક નિત્યકર્મો કરવાં તે
વર્ણાશ્રમના ધર્મો લક્ષિતા અંગપણાથી કરવા.

આંહીઆ એવી શંકા નહિ કરવી કે શ્રુતિ, સ્મૃતિ તથા
શ્રીભાગવતમાં શ્રીકૃષ્ણલગવાને આજ્ઞા કરી છે, તે પ્રમાણે વર્ણા-
શ્રમના ધર્મો આજના સમયમાં બની શકે તેવા નથી. તેથી લ-

ક્રિતનું અંગ ન્યૂન થયું, ત્યારે અંગવગરની લક્ષિત કેમ ક્ષલિત થશે ? ત્યાં એમ સમજવાનું છે કે શ્રીભાગવતના સપ્તમસ્કંધમાં નારદજીએ યુધિષ્ઠિર રાજાને “સ્વધર્માચરણં શક્તયા” (પોતાની શક્તિ પ્રમાણે સ્વધર્મનું આચરણ કરવું) એ પ્રમાણે કહ્યું છે, તેજ પ્રમાણે શ્રીઆચાર્યચરણોએ “ તત્ત્વદીપનિબંધ ” નામના ગ્રન્થમાં સર્વનિર્ણય પ્રકરણના લક્ષિત પ્રકરણમાં સ્વીકારેલું છે, તેથી યથાશક્તિ સ્વધર્માચરણ કરવામાં પણ લક્ષિતના અંગની ન્યૂનતા આવતી નથી, માટે દેશકાલના અનુસરે પોતાથી બની શકે તેટલા વર્ણાશ્રમના ધર્મનું આચરણ કરતો પૂજાદ્વારા શ્રવણાદિ નવ પ્રકારની લક્ષિતથી શ્રીકૃષ્ણનું ભજન (સેવન) કરે, તેનો પ્રકાર નીચે પ્રમાણે સમજવો.

શ્રીમદ્ભવલલાચાર્યચરણોએ વેદ અને શાસ્ત્રોના પ્રમાણોથી ભાવનાયુક્ત પુષ્ટિભક્તિમાર્ગીય પ્રેમરૂપસેવાનો જે પ્રકાર બાધ્યો છે, તે પ્રમાણે સવારે મંગલાથી લઈ રાજભોગપર્યન્ત તથા સાંજે ઉત્થાપનથી શયન સુધી દીનતાપૂર્વક સદાનન્દ પૂર્ણપુરૂષોત્તમ શ્રીકૃષ્ણની પરમપ્રેમથી ઋતુ પ્રમાણે સેવા કરવી.

શ્રીકૃષ્ણની સેવા કરતાં નીચે લખ્યા પ્રમાણે પોતાના અંતઃકરણમાં ભાવના રાખવી.

શ્રીગુરુદેવે વેદ અને શાસ્ત્રોની રીતિ પ્રમાણે પુરૂષોત્તમ પ્રાતઃ (સ્વરૂપમાં શ્રીપુરૂષોત્તમનો આવિર્ભાવ) કરી કૃપા કરી જે ભગવત્સ્વરૂપ પધરાવી આપ્યું છે, તે સાક્ષાત્ પરબ્રહ્મ પૂર્ણપુરૂષોત્તમ શ્રીકૃષ્ણજ છે, સ્વરૂપના જે શ્રીહસ્ત છે, તે સાક્ષાત્ શ્રીકૃષ્ણનાજ શ્રીહસ્ત છે, સ્વરૂપના જે ચરણાવિન્દ છે, તે સાક્ષાત્ શ્રીકૃષ્ણનાજ ચરણાવિન્દ છે. એમ સ્વરૂપના સર્વ અવયવોને સાક્ષાત્ શ્રીકૃષ્ણનાજ અવયવો સમજવા. અને તે મને સાનુભાવતા (સાક્ષાત્કારતા) બતાવતા નથી, તે મારા પ્રેમનીજ ન્યૂનતા છે, એમ પોતાના મનમાં વિચારી ઐશ્વર્યનો સાક્ષાત્કાર થવાની મનમાં આર્તિ રાખી ખેદ કરવો.

શ્રીકૃષ્ણ સાક્ષાત્ પરબ્રહ્મ હોવાથી તેમના અંશરૂપ સર્વ જીવો તેમના સહજદાસ છે, અને શ્રીકૃષ્ણ સર્વના સહજસ્વામી છે, તેથી સહજદાસરૂપ સર્વ જીવોને શ્રીકૃષ્ણની સેવા કરવી એમ અવશ્ય કર્તવ્યત્વ સિદ્ધ થાય છે. તેથી મારે પણ દાસ ભાવથી તેમની સેવા અવશ્ય કર્તવ્ય છે. એમ સમજી સર્વદા સેવા કરવી.

અખિલબ્રહ્માંડના નાયક શ્રીકૃષ્ણભગવાન યોગીયો તથા જ્ઞાનીઓની મુક્તિના સ્થાનરૂપ અક્ષરબ્રહ્મથી પણ પર છે, તેમની સાક્ષાત્ સેવા કરવી. અને તે સેવા સ્વતંત્ર પુરૂષાર્થરૂપ છે, એમ સમજી સેવા કરવી.

સેવા કરવામાં પોતાની સ્વાર્થદૃષ્ટિ અણુમાત્ર પણ રાખવી નહિં, પણ નિષ્કામ થઈને શ્રીહરિની સેવા કરવી.

ઉપર પ્રમાણે ભાવના રાખી ભગવત્સેવા કરવાથી સેવા કરનારને સેવા કરતાં કરતાં શ્રવણ વિગેરે નવ પ્રકારની ભક્તિ આવી જાય છે, જેમકે સેવાના સમયમાં કીર્તનીઆ તે તે સમયની સેવાના ભાવયુક્ત કીર્તન કરે છે. તથા કોઈ કોઈ સ્થલમાં આનંદરૂપ ભગવાનની લીલારૂપ શ્રીમદ્ભાગવતની કથા થાય છે. તેનું શ્રવણ કરવાથી સેવામાં જ શ્રવણભક્તિ આવી જાય છે. સેવા કરનાર સેવા કરતી વખતે સેવાની ભાવનાના શ્લોકો તે તે સમયના ભાવના અષ્ટછાપ ભગવદીયોના કીર્તનો તથા શ્રીયમુનાષ્ટકાદિ સ્તોત્ર પાઠો કરે છે, તે કરવામાં જ કીર્તનભક્તિ આવી જાય છે. સેવા કરતી વખતે ભગવાનના સ્વરૂપ, ગુણ અને લીલાનું સ્મરણ થાય છે, તેમાં સ્મરણભક્તિ આવી જાય છે. સેવાના કાર્યમાં પગે ચાલીને જવું, તથા ભગવત્સ્વરૂપના ચરણસ્પર્શ કરવામાં પાદસેવનરૂપ ભક્તિ આવી જાય છે. પંચામૃતસ્નાન, હિંડોલા, રથ અને દોલ વિગેરેનો અધિવાસન, સંકટરૂપ, દેવો ત્યાપન, ધૂપ, દીપ અને શંખોદક વિગેરે નિત્ય અને વર્ષમાં તે તે સમયમાં થાય છે. તે કરવામાં અર્ચનરૂપ ભક્તિ

આવી જાય છે. પ્રથમ મંદિર ખોલતી વખતે અક્ષરધામરૂપ મંદિરને ઢંડવત્ કરી મંદિરની ભીતર જઈ તે તે સમયમાં શ્રીહરિને સાષ્ટાંગ ઢંડવત્ કરવામાં આવે છે, તો તેમાં વન્દનભક્તિ આવી જાય છે. મંદિરનું માર્ગન, વસ્ત્રપ્રક્ષાલનાદિક તથા ભગવદ્રૂપભુક્ત શિષ્ટ અન્નવસ્ત્ર, પુષ્પનીમાલા, ચંદન વિગેરેથીજ પોતાનો નિર્વાહ અને અનન્યતાથી સેવા કરવામાં દાસ્યભક્તિ આવી જાય છે. કોઈપણ પ્રકારની પ્રેરણા વગર પોતાના પ્રિયનું હિત કરવું. તે સખ્યધર્મ કહેવાય છે. તેવી રીતે તે તે દેશ તે તે કાલ અને તે તે ઋતુને અનુકૂલ જેમકે શીતકાલમાં રૂંધ વિગેરેના વસ્ત્રો, અંગીઠી, રૂંધના પડદા તથા શીતકાલાનુકૂલ ભોગસામગ્રી અને ઉષ્ણકાલમાં મલમલના ઝીણું વસ્ત્રો, ચંદન લેપન, સુગંધીવાળાના પડદા, કુઆરા તથા ઉષ્ણ કાલાનુકૂલ ભોગસામગ્રી, નિત્ય પ્રાતઃકાલમાં મંગલાથી શયન સુધી ઉત્તમ પકવાન્ન, દૂધ, દંડી, માંખણ અને નિશ્રી વિગેરે અનેક પ્રકારની ભોગસામગ્રી શ્રીપ્રભુને અર્પણ કરવામાં આવે છે. અને તેમાં સખ્યરૂપ ભક્તિ આવી જાય છે. કારણ કે જે જે પોતાને પ્રિય તથા લોકમાં જે સારો પદાર્થ કહેવાતો હોય, તે પોતાના પ્રિય મિત્રને આપવામાં આવે છે એમ લોકમાં સિદ્ધ છે. તે પ્રમાણે જે લોકમાં અત્યન્ત ઈચ્છિત હોય અને જે જે પદાર્થ પોતાને અત્યન્ત પ્રિય હોય, તે તે પદાર્થ પોતાના પ્રાણપ્રિય ભગવાનને અર્પણ કરવા જેમકે શ્રીભાગવત સ્કંધ ૧૧ અધ્યાય ૧૧ શ્લોક ૪૧ માં શ્રીકૃષ્ણભગવાને ઉદ્ધવજીને કહ્યું છે કે--

यद्यदिष्टमं लोके यच्चातिप्रियमात्मनः ।

तत्तन्निवेदयन्मह्यं તદાનન્ત્યાય કલ્પતે ॥ ૪૧ ॥

તેમજ “તત્ત્વદ્વીપ નિબંધ”ના “સર્વનિર્ણય” પ્રકરણમાં શ્રીઆચાર્યજીએ કહ્યું છે કે--

यद्यदिष्टमं लोके यच्चातिप्रियमात्मनः

येनस्यानिर्वृत्तिश्चित्ते तत् कृष्णं साधयेद्भवम् ॥

ઉપર પ્રમાણે ઉત્તમોત્તમ પોતાને જે પ્રિય પદાર્થ હોય, તે શ્રોહારને અર્પણ કરવામાં આવે છે, તેમાં સખ્ય આવી જાય છે. દેહ, પ્રાણ, ઇન્દ્રિયો અને અંતઃકરણ તેમ સ્ત્રી, પુત્ર, ગૃહ, આપ્ત અને વિત્ત એ સર્વે પુષ્કિલકિતમાર્ગીય લગવત્સેવામાં ઉપયોગી કરાય છે, તેમાં નિવેદનલકિત આવી જાય છે.

એ પ્રમાણે લગવત્સેવા કરવામાં શ્રવણાદિ નવ પ્રકારની ભાકત આવી જાય છે. તેથી શ્રીઆચાર્યચરણોએ “પૂજયા શ્રવણાદિભિઃ કૃષ્ણમજેત્” એમ આજ્ઞા કરી છે.

આંહી “પૂજયા શ્રવણાદિભિઃ” એ શ્લોકમાં પૂજા શબ્દથી મળી શકતા ઉપચારોથી જે સેવન કરવામાં આવે છે, તે કહેવાય છે. અને અર્ચનથી સ્વરૂપને સ્નાન કરાવવું તથા અલંકાર ધરાવવા એ પ્રકારનું જે સેવન કરવામાં આવે છે તે કહેવાય છે. કારણ કે મળીશકતા ઉપચારોથી જે સેવન કરવામાં આવે છે એવા અર્થમાંજ પૂજન શબ્દનો પ્રયોગ જોવામાં આવે છે, અને શ્રવણ તથા કીર્તન વિગેરે તો નવ પ્રકારનાં પ્રસિદ્ધ છે, માટે તેથી સેવા કરવી. પ્રથમ લગવાનના અનુગ્રહથી ઉત્પન્ન થયેલ અને નહિ ઉત્પન્ન થયેલ લકિતને આ સાધનમર્યાદાથી વધારવી જો કે શ્રવણાદિક નવમાં પૂજા શબ્દથી અભિન્નાર્થ પર્યાયરૂપ અર્ચન આવી જાય છે. તોપણ અર્ચન અને પૂજનમાં કેટલુંક ઉપર કહેવામાં આવેલું વૈષમ્ય છે એ બતાવવાની આવશ્યકતા હોવાથી અને અર્ચન તથા પૂજન એ બન્ને જુદી જુદી રીતે અમુક ધોરણે અમુક જાતના વિશેષ ફલને આપનારાં છે એમ બતાવવા માટે શ્રવણાદિકમાં અર્ચન શબ્દથીજ પૂજન શબ્દ આવી જાય છે. તોપણ જુદાં લખવામાં આવ્યાં છે.

હવે આ સ્થળે “આચાર્ય કુલાદ્ વેદમર્ધાત્ય” એ શ્રુતિ અને “ચદાદિષ્ટતમં લોકે” એ શ્રીલગવાનના વાક્યથી સમજાવવામાં આવતા પ્રકારવાળા અશ્રમધર્મનો હમણાં અભાવ હોવાથી ભજન કરવાનું અમુક અંગ ખામી ભરેલું છે એમ શંકા નહિ

નહિ કરવી. કારણ કે સમ્પ્રસક્તિમાં “સ્વધર્માચરણશક્ત્યા” (શક્તિપ્રમાણે વર્ણાશ્રમના ધર્મો પાળવા.) એ નારદજીના વાક્યથી તેમજ નિબંધમાં આચાર્યચરણોએ પણ “સ્વધર્માચરણ શક્ત્યા [શક્તિ પ્રમાણે પોતાના વર્ણાશ્રમના ધર્મો પાળવા] એમ સ્વીકાર કર્યો છે. તેથી વર્ણાશ્રમના ધર્મો શક્તિ પ્રમાણે પાળતાં છતાં પણ વર્ણાશ્રમના ધર્મનો હુમણું અભાવ હોવાથી લજન કરવાનું અમુક અંગ ખામી ભરેલું છે “ એવી રીતનો જે દોષ પ્રથમ મૂકવામાં આવ્યો છે, તે તે દોષનો પરિહાર પણ પ્રતિબંધ વગરનો છે.

શ્રીગોકુલનાથજીમહારાજ પોતાનો અભિપ્રાય જણાવે છે કે જે લગવદ્ધર્મ સ્વધર્મથી સમજવાનો છે. તે સ્વધર્મ કયો એવી આકાંક્ષા થાય તો તેને માટે કહ્યું છે કે—

“અવ્યાવૃત્તોમજેત્ કૃષ્ણમ્” અવ્યાવૃત્તઃ લગવદ્ લજનને અનુકુળ થવામાં આડાં આવતાં આવરણો રહિત થઈને શ્રીકૃષ્ણ લગવાનું લજે. આંહીઆં શ્રીકૃષ્ણલગવાનું લજે “ એમ જે કહ્યું છે, તેમાં શ્રીકૃષ્ણ શબ્દ ફલવાચક છે. માટે આ લજન માફ ફલરૂપ છે, એમ જાણીને લજન કરવું નહિ કે સાધન બુદ્ધિથી ! જે કે અગાડી “લભતેસુદૃઢાંમક્તિમ્” [સુદૃઢ ભક્તિને પામે છે] એ શ્લોકથી અલૌકિકદેહની સંપત્તિ મળ્યા પછી સાક્ષાત્ શ્રીપુરૂષોત્તમના લજનનેજ ફલરૂપપણું ઠરાવવામાં આવ્યું છે. એટલે આધુનિક લજનનો તો સાધનપણામાં સમાવેશ થાય છે. કારણ કે પુષ્ટિમાર્ગમાં શ્રીપુરૂષોત્તમજ સેવ્ય છે, એટલુંજ નહિ પણ આધુનિક લજનમાં અલૌકિક દેહની સંપત્તિ નથી તો પણ આધુનિક લજનનું તાત્પર્ય પણ શ્રીપુરૂષોત્તમમાંજ જાય છે એટલે આધુનિક લજન પણ ફળરૂપ છે, તેમ જણાવવા માટે કહ્યું છે કે આ માફ લજન ફલરૂપ છે એમ જાણીને લજન કરવું. આ સ્થળે એવી શંકા થાય છે કે એકલાં લજનનેજ સાધન તથા ફલરૂપ માનવું એ શીરીતે સંભવે ? એ શંકા બરાબર

છે, પણ આ પુષ્ટિમાર્ગીય ફલ બીજા સાધનોથી મેળવી શકાય એમ નથી. એટલે શ્રીપુરૂષોત્તમનું ભજનજ સાક્ષાત્ પુષ્ટિમાર્ગીય ફલને આપનારું છે. જેમકે મહારાજાઓ સોનું અને રત્ન વિગેરેનેજ ધારણ કરે છે. તેઓની વપરાશમાં આવતાં પાત્રો પણ સોના અને રત્નોનાજ હોય છે. અને તેઓના ખજાનામાં સંગ્રહ કરવા લાયક સુવર્ણ અને રત્નાદિકજ હોય છે, કારણ કે મહારાજા સઘળાં કરતાં અધીક છે, અને સોનુ પણ સઘળી બીજી ધાતુ કરતાં કિમતી છે. તેમ પુષ્ટિમાર્ગીયફલ બીજા ફળ કરતાં બહુજ કિમતી છે. હવે એવું ઉચું ફળ મેળવવા માટે સર્વથા ઊંચા સાધનની જરૂર છે. એટલે હવે સર્વથી કિમતી સાધન શું છે, એનો વિચાર કરવામાં આવે તો ભજન શિવાયના બીજા સાધનો સર્વથી ઉત્કૃષ્ટપણું ધરાવતાં નથી, એટલે સર્વથીજ ઉત્કૃષ્ટ સાધનરૂપ પણ ભજન છે, અને સર્વથી ઉત્કૃષ્ટફલરૂપ પણ ભજનજ છે, એમ માનવાથી એકજ ભજનને સાધનરૂપ તથા ફલરૂપ કેમ માની શકાય ? એ શંકાને ઉભી થવાનો વખત રહેતો નથી.

હવે આગળ ચાલતાં ભજનનો પ્રકાર કહે છે કે “પૂજયા શ્રવણાદિભિઃ” આંહીઆં પૂજા શબ્દથી તંત્રમાં કહેલ પ્રકારવાળી પૂજા વિવક્ષિત નથી. કારણ કે પહેલાં કૃષ્ણપદ્ધતી સદા આનંદ ફલરૂપ શ્રીપુરૂષોત્તમ લેવા, એમ કહેવામાં આવ્યું છે. અને તંત્રમાં કહેલ પૂજાનું તાત્પર્ય શ્રીપુરૂષોત્તમની વિભૂતિમાં જાય છે, પણ સાક્ષાત્ શ્રીપુરૂષોત્તમના ભજનના પ્રકારમાં પૂજાની પણ ગણના કરવામાં આવી છે. અને તે પૂજા શુદ્ધપુષ્ટિમાર્ગનીજ છે, એમ સમજવું, એ કારણ માટેજ શુદ્ધપુષ્ટિમાર્ગને જાણનારાઓએ શ્રીભાગવતના દશમસ્કંધના પ્રમેય પ્રકરણના સાતમા અધ્યાયમાં ભગવાનના ગુણ ગાવામાં હરિણીઓનો પ્રેમ બતાવીને પછી તે-ણીઓના પ્રેમપૂર્વક જોઈ રહેવાનોજ પૂજાપણામાં સ્વીકાર કર્યો છે, માટે “પૂજાંદધુર્વિરચિતઘ્નપ્રાયાવલોકૈઃ” (હરિણીઓ સ્નેહપૂર્વક જોઈને પોતે પૂજા કરે છે, એમ જણાવવા લાગી) એમ કહ્યું છે.

આ પ્રકારની ભાવની ભતના ભાવપૂર્વક શ્રીકૃષ્ણનું દર્શન અને સેવા કરવી. એજ પૂજાથી લજન કર્યું કહેવાય છે. આ ભાવ જણાવવા માટે આંહી આ પુષ્ટિમાર્ગીય લજનના સાધનરૂપ પૂજા છે એમ જણાવવા માટે “પૂજયા” એમ કહ્યું છે. આ પુષ્ટિમાર્ગમાં જે લજન છે તેજ સેવા કહેવાય છે. આ પૂજા શબ્દ માટે કેટલાક ટીકાકારો એમ વ્યાખ્યાન કરે છે કે જે સેવા સ્નેહરહિત થાય તે પૂજા કહેવાય છે, એ વ્યાખ્યાન વિચાર પાસે ટકી શકે એમ નથી. કારણ કે પૂજામાર્ગ અને ભક્તિમાર્ગનો માંહોમાંહેનો ભેદજ સ્નેહરહિત સેવાને પૂજામાર્ગ તરીકે સ્વીકારે છે. આચાર્ય-ચરણોએ તો પોતે પ્રકટ કરેલ શુદ્ધપુષ્ટિમાર્ગમાં અંગીકાર કરેલા સ્વકીય જીવોમાં પોતે પ્રકટ કરેલ શુદ્ધપુષ્ટિમાર્ગની ભક્તિની વૃદ્ધિ માટે ભાક્તવર્ધિનીરૂપ શાસ્ત્ર બનાવ્યું છે. અને તે શાસ્ત્રમાં શુદ્ધ પુષ્ટિમાર્ગમાં અંગીકાર કરેલાજ જીવો અધિકારી છે, તે શિવાય બીજા અધિકારી નથી, એટલે એવા અનધિકારી લોકો પણ શ્રી આચાર્યજીની કૃપાથી શુદ્ધપુષ્ટિમાર્ગીય થઈ શકે છે, તો અનધિકારી લોકો પણ પુષ્ટિમાર્ગમાં દાખલ થઈને જે સેવા કરે છે, તે સેવા ભલે સ્નેહરહિત હોય અથવા તો સ્નેહરહિત હોય તોપણ તેનું તાત્પર્ય શ્રીપુરૂષોત્તમમાં જતું હોવાથી ભાક્તમાર્ગીયજ ગણાય છે. પણ તે સેવા પૂજામાર્ગીય ગણાય નહિ, વલ્લી પણ વસ્ત્રા અને અલંકારો વિગેરે ધરાવવારૂપ પ્રકારો કે જે પૂજામાર્ગમાં પણ દેખાય છે, તે પ્રકારો જો કે પુષ્ટિમાર્ગની સેવાના ધોરણનેજ અનુસરનારા છે, તો પણ ભક્તિમાર્ગના ધોરણ શિવાયના પૂજામાર્ગના ધોરણોનું તાત્પર્ય શ્રીપુરૂષોત્તમની વિભૂતીમાંજ જાય છે, એટલે ભક્તિમાર્ગના ધોરણો શિવાયના પૂજામાર્ગના ધોરણો પણ ભક્તિમાર્ગના ધોરણની નકલ કરી સાદૃશ્ય ધરાવતાં હોય તો માત્ર તેટલાથી તેઓ ભક્તિમાર્ગના ધોરણમાં આવી શકતાં નથી. કારણ કે ભક્તિમાર્ગ અને પૂજામાર્ગને ભેદજ પોતપોતાના ધોરણોની ભિન્નતા સ્વીકારે છે. વલ્લી પણ જે જે માર્ગનો હોય તે

તે માર્ગમાં રહીને પોતે લગવદ્ધર્માદિક કરે તો તે તન્માર્ગીયજ ગણાય છે. જેમકે “પ્રમાદાત્ કુવતાંકર્મ” (પ્રમાદથી કર્મ કરતા લોકોને યજ્ઞ, તપ અને જપ વિગેરેમાં જ ખામી આવે છે, તે વિષ્ણુસ્મરણથી પુરી પડે છે.) એ સ્થલે કર્મની સાંગતા જાળવવા માટે કરવામાં આવતું વિષ્ણુસ્મરણ કર્મમાર્ગનું જ ગણાય છે, અને બીજું પણ “યસ્યસ્મૃત્વા ચ નામોક્તયા” (યજ્ઞ વિગેરેમાં જે ભૂલચૂક થાય તે જે વિષ્ણુના સ્મરણથી અથવા તો તેમના નામોચ્ચારણથી બંધ પડે છે) એ વિગેરે શ્લોકોથી વિષ્ણુસ્મરણ વિગેરે પણ કર્મમાર્ગીયજ છે, પણ નવ પ્રકારની લક્ષિતમાં કહેવાએલ સાદૃશ્ય માત્રથી લક્ષિતમાર્ગના ગણાય નહિ. તેમ પોતપોતાના માર્ગોમાં રહીને કરવામાં આવતું લગવદ્ધર્માદિક તે તે માર્ગનું જ ગણાય છે. આંહીઆં કૈશ્ચિત્ આંહીથી શરૂ કરીને “તન્નવિચારક્ષમમ્” એ આવે છે, ત્યાં સુધી જે કહેવામાં આવ્યું છે, તે સઘળું સાબીત કરવામાં આવ્યું, હવે આથી વધારે વિચાર શો કરવો ? એ પ્રમાણે સેવામાં ઉપયોગી પૂજા કહીને તેમાં ઉપયોગી શ્રવણ વિગેરે પણ કહે છે કે “શ્રવણાદિભિઃ” (શ્રવણાદિકથી) સેવા કરવા પછી જયતા વખતમાં બીજો વ્યાસંગ બંધ કરવા માટે શ્રવણ કરવાનું કહ્યું છે, “શ્રવણાદિભિઃ” એ માંહેના આદિ શબ્દથી કીર્તન, સ્મરણ અને ચિંતન પણ સમજવાં, એ પ્રમાણે આવરણરહિત લજનનો પ્રકાર કહીને કોઈ વખતે લગવાનની સેવા કરવા જતાં આવરણો ઉભાં થાય તોપણ સઘળાં દુઃખને હરનાર લગવાનમાં ચિત્ત લગાવીનેજ આવરણોને દૂર કરવાં એમ હવે કહે છે.

શ્રી પુરૂષોત્તમજી મહારાજ નીચલા શ્લોકની ઉત્થાનિકા આ પ્રમાણે બાંધે છે કે એ પ્રમાણે “અવ્યાવૃત્તો મજેત્ કૃષ્ણમ્” એ શ્લોકથી સેવાનો એક પ્રકાર કહેવામાં આવ્યો છે—અને હવે પછી પોતે સ્પષ્ટિત હોવાને બુદ્ધિ અથવા તો બીજાં કારણોથી (એ દલે સેવા કરવાની મદદ લેવામાં ઉપયોગી સ્ત્રી વિગેરે સાહિત્યોના

અભાવને લીધે) ઉપર બતાવવામાં આવેલ સેવા કરવામાં અશક્ત નીવડે તો ત્યાં સેવા કરવાનો બીજો પ્રકાર કહે છે કે—

મૂલમ્ વ્યાવૃત્તોઽપિ હરૌ ચિત્તં શ્રવણાદૌ યતેત્સદા ।

તતઃપ્રેમ તથાસક્તિર્વ્યસનં ચ યદા ભવેત્ ॥૩॥

बीजं तदुच्यते शास्त्रे दृढं यन्नापि नश्यति ॥

અન્વય:-વ્યાવૃત્તઃ અપિ હરૌ ચિત્તમ્ (સ્થાપાયિત્વા) સદા શ્રવણાદૌ યતેત્ તતઃ યદા પ્રેમ તથા આસક્તિઃ ચ વ્યસનમ્ ભવેત્ તત્ શાસ્ત્રે बीजम् ઉચ્યતે દૃઢમ્ યત્ (કેન) અપિ ન નશ્યતિ.

અર્થ—આવરણવાળો હોય તો પણ શ્રીહરિમાં ચિત્ત લગાવીને હૃદયમાં શ્રવણ વિગેરેમાં યત્ન કરે, તે પછી જ્યારે શ્રીપ્રભુમાં પ્રેમ થાય, તેમ આસક્તિ થાય અને વ્યસન થાય, તે લક્ષિતાશાસ્ત્રમાં બીજ કહેવાય છે કે મજબૂત એવું બીજ કોઈ પ્રકારે પણ જતું નથી.

વિવેચન—શ્રીગોકુલનાથજી મહારાજ પોતાનો અભિપ્રાય જણાવે છે કે આવરણનો લંગ કર્યા પછી બચતા સમયમાં આગળની માફક શ્રવણ વિગેરે માટે યત્ન કરવો. એ પ્રમાણે લક્ષિતમાર્ગની ભાક્તની વૃદ્ધિનાં સાધનો કહાને હવે લક્ષિતની વૃદ્ધિનો પ્રકાર કહે છે કે “તતઃ પ્રેમેતિ” (ત પછી પ્રેમ) પહેલાં પ્રેમ એટલે સ્નેહનો અંકુર ઉત્પન્ન થાય છે અને તે પછી પ્રેમની પ્રૌઢ અવસ્થા આવ્યા પછી શ્રીપ્રભુમાં આસક્તિ થાય છે, અને ચિત્ત લગવત્સ્વરૂપમાં લાગીને જ્યારે તેમાંજ પરાયણ થાય છે અને તે ચિત્ત પ્રૌઢ અવસ્થામાં આવ્યા પછી વ્યસન થાય છે, વ્યસનનો અર્થ લગવાન શિવાય ક્યાંય રહી શકાય નહિ, એમ સમજવો, જેમકે શ્રીભગવતના દશમસ્કંધમાં કહ્યું છે કે—

“गोपीनां परमानन्द आस्मिन्नेव विन्द दर्शने ॥

क्षणं युगशतायेव यासां येन विनाऽभवत् ॥”

(શ્રી ગોપીજનોને લગવાનના દર્શનમાં અતિ આનંદ થવા લાગ્યો કે જેઓને શ્રીલગવાન વગર એક ક્ષણ માત્ર પણ સેંકડો યુગ જેવો જણાવા લાગ્યો) એ પ્રમાણે જ્યારે વ્યસન થાય છે ત્યારે બીજલાવ દૃઢ થાય છે. એ પ્રમાણે વ્યસન સુધી બીજની દૃઢતાનો પ્રકાર કહીને હવે આગળ ચાલતાં બીજનું દૃઢપણું નિરૂપણ કરે છે. “બીજમ્ તત્” (તે બીજ કહેવાય છે) પહેલાં કહેવામાં આવેલું તે બીજ વ્યસન થયા પછી દૃઢ થાય છે. એમ શાસ્ત્રમાં (લક્ષિતશાસ્ત્રમાં) કહેવાય છે. મતલબ કે નિરૂપણ કરાય છે. હવે બીજની દૃઢતાનું લક્ષણ કહે છે કે “યન્નાડપિ નશ્યતિ” જે દૃઢ બીજ કોઈ પણ નાશ કરનારાં લૌકિક દુઃસંગ વિગેરે અને નાશ કરનારાં અલૌકિક કાલ વિગેરેથી પણ નાશ પામતું નથી.

શ્રી પુરૂષોત્તમજી મહારાજ પોતાનો અભિપ્રાય જણાવે છે કે સ્ત્રીનો નાશ થયે ગૃહસ્થાશ્રમનો લંગ થવાથી આવરણવાળો હોંધને તેના સાહિત્યની ખામીને લીધે સેવા કરવાથી અટકે અને પોતાની અશક્તિથી વર્ણાશ્રમના ધર્મને પાળી ન શકે, તોપણ પાપને નાશ કરનારા પ્રભુમાં ચિત્ત લગાવીને શ્રવણાદિ માટે યત્ન કરવો.

આ શ્લોકમાં સદા એમ કહ્યું છે, તેનો અર્થ નિરંતર અથવા તો વારંવાર સમજવો.

એટલે હવે મધ્યમ અને કનિષ્ઠ અધિકારીમાં જે સેવકને સાધનની સંપત્તિ છે. તેને તો લગવાનની સેવા અને શ્રવણાદિક એઓ લક્ષિતના બીજ વધારવાનું સાધન છે, અને જે સેવકને સેવાના સાધનની સંપત્તિ નથી. તેને તો લગવાનના ચિંતનપૂર્વક શ્રવણાદિક કરવું, એજ લક્ષિતનાં બીજ વધારવાનું સાધન છે. આવું તાત્પર્ય મનમાં રાખીને “નિરોધ લક્ષણ” નામના ગ્રન્થમાં “સંસારાવેશ દુષ્ટાનામિન્દ્રિયાણાં હિતાયૈવ” આંહીથી માંડીને “માતિ” આવે છે, ત્યાંસુધીના શ્લોકમાં વિસ્તારથી જણાવવામાં આવ્યું છે.

“સંસારાવેશદુષ્ટાનામિન્દ્રિયાણાંહિતાય વૈ ।

કૃષ્ણસ્ય સર્વવસ્તૂનિ ભૂમ્નર્દેશસ્ય યોજયેત્ ॥ ૧૨ ॥

ગુણેષ્વાવિષ્ટચિત્તાનાં સર્વદા મુરવૈરિણઃ ।

સંસારવિરહક્રેશૌ ન સ્યાતાં હરિવત્સુખમ્ ॥ ૧૩ ॥

તદાભવેત્દયાલુત્વમન્યથા ક્રૂરતા મતા ।

વાયશઙ્કાઽપિ નાસ્ત્યત્ર તદધ્યાસોઽપિ સિધ્યતિ ॥૧૪॥

ભગવદ્ધર્મસામર્થ્યાત્ વિરાગો વિષયે સ્થિરઃ ।

ગુણૈર્હરેઃસુખસ્પર્શાન્ન દુઃખં ભાતિ કાર્દ્દિચિત્ ॥ ૧૫ ॥

અર્થ—સંસારના આવેશથી દુષ્ટ થયેલાં ઇન્દ્રિયોના હિતને માટે સઘળું ઇન્દ્રિય સહિત આ લોક તથા પરલોકની વસ્તુને સુખરૂપ અને સઘળાનાં નિયન્તા શ્રીકૃષ્ણભગવાન્ સાથે સંબંધ કરાવીને તેને શ્રીભગવાનમાં લગાવવાં (૧૨) હમેશાં ભગવાનના ગુણ ગાવામાં ચિત્ત લગાવનારાઓને સંસાર અને વિરહનો કલેશ થતો નથી અને ભગવાનની માફક સુખ થાય છે, એટલી બહુજ આસક્તિથી જો ભગવાનના ગુણોનું ગાન કરે તો તેમાં ચિત્ત લાગી જાય છે. (૧૩) જ્યારે ગુણગાન સિદ્ધ થાય ત્યારે પ્રભુની દયા થાય, એમ જો ન હોય તો તેમની ક્રૂરતા કહેવાય એમાં કાંઈ બાધની શંકા નથી. એ પ્રમાણે અત્યંત વિરહથી ઉત્પન્ન થએલા તાપરૂપ આસક્તિથી સઘળી ઇન્દ્રિયોના પ્રપંચના અધ્યાસથી રહિત થાય છે (૧૪)

ભગવાનના ધર્મના બલથી વિષયોમાં દૃઢ વૈરાગ્ય થાય છે. અને જો પ્રભુના ગુણગાનરૂપ સાધનનો સુખથી સ્પર્શ થાય તે દુઃખનું ભાન રહેતું નથી (૧૫)

આંહી શ્રીગોકુલનાથજીમહારાજ હવે પછીના શ્લોકની ઉત્થાનિકામાં જણાવે છે કે લૌકિકમાં પ્રીતિ વિગેરેનો જેવી રીતે નાશ થાય છે. તેનો પ્રકાર કહે છે ભગવાનમાં સ્નેહાદિકની ઉ-

તપત્તિ થવામાં ત્રણ આડાં આવે છે. એક તો ભગવાન શિવાયના પદાર્થોમાં સ્નેહ, ગૃહમાં આસક્તિ અને ભગવાન શિવાય પણ કાલ કહાડી શકે એ ત્રણનો ક્રમે કરીને નાશ થાય છે. તેવો ઉપાય શ્રીઆચાર્યજી બતાવે છે.

મૂળશ્લોક:-સ્નેહાદ્રાગવિનાશઃ સ્યાદાસક્તયા સ્યાદ્ ગૃહારુચિઃ ॥૪॥

ગૃહસ્થાનાં વાધકત્વમનાત્મત્વં ચ ભાસતે ॥

યદા સ્યાદ્ વ્યસનં કૃષ્ણે કૃતાર્થઃ સ્યાત્તદૈવ હિ ॥૫॥

અન્વય:-સ્નેહાત્ રાગવિનાશઃ સ્યાત્ આસક્તયા ગૃહારુચિઃ સ્યાત્ (તદા) ગૃહસ્થાનામ્ વાધકત્વમ્ ચ અનાત્મત્વમ્ ભાસતે યદા કૃષ્ણે વ્યસનમ્ સ્યાત્ તદા એવ કૃતાર્થઃ સ્યાત્

અર્થ—સ્નેહથી ઘરમાં પ્રીતિનો નાશ થાય (અને) આસક્તિથી ઘરમાં અરૂચી થાય, ત્યારે ઘરમાં રહેલાઓ પોતાના જેવા પ્રભુમાં ભાવવાળા ન હોય તો તેઓ 'મારા ભાવના બાધક છે, અને આ ભગવત્સંબંધી નથી. એમ ભાસે છે. અને વળી જ્યારે ભગવાનમાં વ્યસન (ખંધાણું) થાય ત્યારેજ કૃતાર્થ થઈ જાય છે.

વિવેચન—શ્રીગોકુલનાથજીમહારાજ આ સ્થલે જણાવે છે કે પહેલાં તો ગમેતેવી રીતે સ્નેહનાં અંકુર થોડા ઉત્પન્ન થયાં હોય, તોપણ ભગવાન શિવાય બીજામાં રાગ થતો નથી. અને તે પછી જ્યારે આસક્તિ થાય છે, એટલે પ્રેમ ભાવ થાય છે. ત્યારે ઘરની આસક્તિનો નાશ થાય છે. અને ભગવાનની આસક્તિથી ઘરની આસક્તિ ચાલી જાય છે. ભગવાનમાં આસક્તિ થયા પછી ઘરમાં અરૂચીનાં બે કારણો છે એમ કહે છે. ગૃહસ્થાનામિતિ ઘરમાં રહેનારા સ્ત્રી અને પુત્ર વિગેરે ગૃહસ્થ કહેવાય છે, તેઓને પોતાની જાતનો ભાવ નહિ હોવાથી તેઓની સાથેનો સંબંધ પોતાના ભાવનો નાશ કરનાર છે, એમ સ્ફુરણ થવાથી તેઓમાં અરૂચિ થાય છે. માટે કહ્યું છે કે—“ વાધકત્વમ્ ભાસતે.

શંકા—“ જો કે સ્ત્રી અને પુત્ર વિગેરે પોતાના ભાવના બાધક છે, એમ કહેવામાં આવ્યું છે તોપણ “નવા અરે પુત્રાણા કામાય પુત્રાઃ પ્રિયામવન્તિ કિંત્વાત્મઃ કામાય પુત્રાઃ પ્રિયામવન્તિ (અરે પુત્રોપર જે પ્યાર છે, તે પ્યાર પુત્ર નિમિત્ત નથી. પણ પુત્રોમાં લગવાન હોવાને લીધે પુત્રો પ્યારા લાગે છે.) એ વિગેરે શ્રુતિથી પુત્રાદિકમાં પોતાનો લગવદીયપણાથી સંબંધ રહ્યો છે. માટે તેઓમાં પ્રિયપણાનું પણ ભાન થાય છે. માટે સર્વાંશે તેઓ આપણને બાધક નહિ થશે ” એ શંકા અટકાવવા માટે તેવા લગવાનમાં આસક્તિ માણસોને તે પુત્રાદિક મારા છે, એવી સ્ફુરણા નહિ હોવાથી જેમ સર્વ પ્રકારે તેઓમાં પ્રિયપણાનો શીરીતે અભાવ થાય છે. તે પ્રકાર કહે છે “અનાત્મત્વં ચ માસતે” પોતાને લગવાનમાં આસક્તિ હોવાથી અને લગવાનજ ઉપાધિ રહિત પરમ સ્નેહાર્પદ હોઈને તેમાંજ પોતાને પોતાપણું લાગે છે. પણ પોતામાં પોતાપણું લાગતું નથી. માટે જે લોકો લગવદીય હોય, તેઓમાંજ તેઓને પોતાનો સંબંધ જણાય છે. પોતાના હેઠના સંબંધીઓમાં પોતાપણાનો ભાસ થતો નથી. પણ તેઓ લગવદીય હોય તો તેમાં આત્મસંબંધીપણું લાગે છે અને લગવદીયપણું ન હોય તો બાધકપણુંજ ભાસે છે, એવી રીતે ઘરમાં અગ્નિ થવાના બે કારણો કહીને તેનાજ સ્નેહની વૃદ્ધિ થવાની છેલ્લી દશા કહે છે કે જે સમયે શ્રીકૃષ્ણમાં વ્યસન થાય છે, એટલે તેમના દર્શનાદિ વગર તથા તેમના સંબંધ વગર રહી શકતો નથી. એવું વ્યસન થાય છે. ત્યારેજ તે કૃતાર્થ થાય છે. અર્થાત્ ભક્તિમાર્ગમાં ઇચ્છિત એવા સાક્ષાત્ લગવાનની સાથે સંબંધ થવારૂપ ફલને સંપાદિત કરે છે. એ ભાવ લગવાનજ તેને આપે છે. એવા ભાવવાળાને પોતાના સંબંધરૂપ ફલ લગવાન આપે એ યુક્તજ છે. એમ જાણવા માટે મૂલમાં “હિ” શબ્દ મૂક્યો છે.

આ સ્થલે શ્રી પુરૂષોત્તમજી મહારાજ એવો અભિપ્રાય જ-

ણાવે છે કે લક્ષિત રનેહનું સ્વરૂપ છે. તે પ્રથમથી દર્શાવી ગયા છોએ, એ પ્રભુમાં રનેહરૂપ લક્ષિત પ્રભુના અનુગ્રહથી થાય છે, તે કોઈનામાં વગર કારણેજ સહસા લગવાનમાં રનેહ બંધાઈ જાય છે. અને કોઈનામાં તો શ્રવણાદિ સાધનદ્વારા કારણ વગર લગવાનમાં રનેહ પ્રકટ થાય છે. તેમાં કંઈ કાર્ય કરવા સાડ પ્રતિબંધ કરી તેની નિવૃત્તિ પણ લગવાનજ કરે છે. તેમાં પણ લૌકિકપણું અને વૈદિકપણું લોકસંગ્રહ માટે તેનામાં જોવામાં આવે છે અને વૈષ્ણવપણું સહજ જોવામાં આવે છે. તેથી “પુષ્ટિપ્રવાહ મર્યાદા” ગ્રન્થમાં પુષ્ટિ જીવનું લક્ષણ કહેલું છે, તે તેનામાં સિદ્ધ રહે છે. તે પરથી એમ સમજવાનું છે કે જેનામાં સાધનદ્વારા પ્રકટ થયેલી જોવામાં આવે છે તે પ્રકટ ભાવરૂપ નથી પણ મનમાં ભાવરૂપે રહે છે, તેથી પૂજાદિક સાધનોનું અનુષ્ઠાન કરવામાં આવે ત્યારે પ્રેમના ક્રમથી પ્રકટ થાય છે. તેના ભાવની સાત અવસ્થા ભાવને જાણનારાઓએ કહેલી છે. તેમાં પહેલી અવસ્થા ભાવ, બીજી પ્રેમ, ત્રીજી અવસ્થા પ્રણય, ચોથી અવસ્થા રનેહ, પાંચમી અવસ્થા રાગ, છઠ્ઠી અવસ્થા અનુરાગ અને સાતમી અવસ્થા વ્યસન કહેવાય છે. તેમાં પ્રથમ બીજની અભિવ્યક્તિનો પ્રકાર કહીને તે પછી “તતઃ પ્રેમ” એમ કહીને પ્રેમ થવાનું કહ્યું છે. તે પરથી પ્રથમ ભાવ થઈ પછી પ્રેમ, પ્રણય અને રનેહ; એ ત્રણ અવસ્થા ક્રમે કરીને જ્યારે થાય છે, ત્યારે ભગવદ્શ્રવણાદિક શિવાય બીજામાં પ્રીતિ હોય તેનો નાશ થાય છે, એમ સૂચન કર્યું છે. તે પરથી એમ સમજવાનું છે કે ભગવાનના ગુણગાન શ્રવણાદિક શિવાય બીજામાંથી પ્રીતિ નિવૃત્ત થાય છે ત્યારે ભાવ, પ્રેમ, પ્રણય અને રનેહ એ ચાર અવસ્થા તેમને સિદ્ધ થઈ એમ સમજવું, અને જ્યારે આસક્તિ થાય ત્યારે રાગ અને અનુરાગ એ બે અવસ્થા સિદ્ધ થઈ એમ સમજવું, એવી પ્રભુમાં આસક્તિ થાય ત્યારે ગૃહાદિકમાં આકાંક્ષા રહેતી નથી. ગૃહાદિક ઉપેક્ષા કરવા જેવું થાય છે. તે આસક્તિનું

સ્વરૂપ બતાવે છે કે ધરમાં રહેલા સ્ત્રી પુત્રાદિક ચેતન અને વ-
 આભરણાદિક અચેતન એ સર્વનું ભગવાનમાં સમર્પણ કરેલું હો-
 વાથી આ ભગવાનના છે, એમ અનુસંધાન રહે છે. તોપણ કોઈ
 અંશથી પોતાના છે, એવું પણ અનુસંધાન રહેવાથી જોટલા
 અંશમાં પોતાપણાનું અભિમાન રહે છે, તેટલા અંશમાં શ્રવણા-
 દિક સાધનોમાં તે બાધક છે, એમ પોતાને ભાસે છે, કેમકે સ-
 ર્વના સ્વભાવભેદથી જુદા જુદા કર્મમાં પ્રવૃત્તિ થવાનો સંભવ રહે
 છે. તેને લીધે પોતે સર્વ ભગવાનને અર્પણ કરેલ છે, છતાં કોઈ
 સમય તેનો ભગવાન શિવાય બીજામાં વિનિયોગ થાય ત્યારે
 તેની ચિન્તા નહિ કરવાનું “નવરત્ન” ગ્રંથમાં કહ્યું છે તોપણ
 તેનામાં પોતાપણાનું અભિમાન સર્વાંશે નિવૃત્ત થયેલું હો-
 વાથી પરવશપણાથી તેની ચિન્તા થવાનો સંભવ રહે છે. તેથી
 જે સમયમાં તેવી ચિન્તા થાય તે સમયમાં શ્રવણાદિકમાં ચિત્ત
 રહે નહિ તેથી તેને બાધકપણું રહે છે, અને પ્રભુ શિવાય બી-
 જામાં વિનિયોગ થનાર સ્થૂલ શરીર અને લિંગ શરીરના જે
 ધર્મો છે, તેનો વિનિયોગ બીજે થયો ત્યારે જીવની અનુસ્મૃતિ
 પણ તેની પાછળ ચાલી જાય છે. તેથી તેમાં આત્મધર્મ ગૌણ
 પણાથી રહે છે, એટલે મૂર્ખ જેમ પથ્થર જેવો જડ કહેવાય છે
 તેમ ભગવાનમાં જેનો વિનિયોગ થતો નથી તેવા ચેતન તથા
 અચેતનમાં અનાત્મપણું ભાસે છે, એવી રીતે બાધક અને અ-
 નાત્મપણાનું ભાન છે, તે આસક્તિની દૃઢતાને સંપાદન કરે છે.
 એવી રીતે પ્રેમ અને આસક્તિ થયા પછી પ્રભુસંબંધી ગુણ-
 ગાન શિવાય રહી શકે નહિ, એવી દશા થાય તે વ્યસનનું સ્વરૂપ
 છે. તેમાં પણ ભગવાનના ગુણ અને લીલાદિકની પ્રધાનતા મટી
 જઈને શ્રીકૃષ્ણના સ્વરૂપ માટે જ ન્યારે વ્યસન થાય ત્યારે તે
 કૃતાર્થ થાય છે. કૃતાર્થ શબ્દનો અર્થ એવો થાય છે કે ઘણું
 સાધનોથી જે પદાર્થ સિદ્ધ થાય છે. તે પદાર્થ તેણે સિદ્ધ કર્યા
 છે. એટલે ગુણ અને લીલાદિકની પ્રધાનતાને છોડી દઈને કેવલ

પ્રભુના સ્વરૂપમાંજ વ્યસન (ખંધાણુ) થાય છે, તે વ્યસનનો ઉત્કર્ષ ખતાવનાર લક્ષણ છે. તેવું વ્યસન પ્રભુ કૃપા કરીને દાન કરે છે ત્યારે પ્રાપ્ત થાય છે તે સર્વાત્મભાવનું સ્વરૂપ છે. તેનું વિવેચન વ્યાસસૂત્રના તૃતીયાધ્યાયના તૃતીયપાદના “ પ્રદાનવત્ ” એ સૂત્રના ભાષ્યમાં કહેલું છે તે પરથી દૈન્યપૂર્વક શરણુ ભાવનાથી ભગવત્સ્વરૂપમાંજ લાગી જવાપણું રહે એ વ્યસનના ઉત્કર્ષનું લક્ષણ છે, ૪—૫

શ્રીગોકુલનાથભટ્ટારાજ હવે આવનાર શ્લોકની ઉત્થાનિકામાં જણાવે છે કે એ પ્રમાણે વ્યસનવાળા તે ભક્તની યોગ્યતા તેનો ભાવ અને તેના ફલનું નિરૂપણ કરીને હવે આગળ તેવા વ્યસનીની શી વ્યવસ્થા થાય છે તે કહે છે કે:—

મૂલશ્લોક:-તાદૃશસ્યાપિ સતતં ગૃહસ્થાનં વિનાશકમ્ ॥

ત્યાગં કૃત્વા યતેઘસ્તુ તદર્થાર્થૈકમાનસઃ ॥૬॥

લભતે સુદૃઢાં ભક્તિં સર્વતોઽપ્યધિકાં પરામ્ ॥

અન્વય:-તાદૃશસ્ય અપિ ગૃહસ્થાનમ્ સતતં વિનાશકમ્
ય:તુ ત્યાગં કૃત્વા તદર્થાર્થૈકમાનસઃ યતેત્ સુદૃઢાં સર્વતઃ અપિ
અધિકામ્ પરામ્ ભક્તિમ્ લભતે

અર્થ—તેવાને પણ ઘરની સ્થિતિ હમેશાં ભાવની બાધક છે. જે ઘરનો ત્યાગ કરીને તે ભગવાન માટેજ પ્રયોજનવાળું છે કેવલ મન જેનું એવો થઇને યત્ન કરે, (અને તેમ કરે તો) મજબૂત અને સઘળા કરતાં પણ અધિક પસંભક્તિને પામે છે.

વિવેચન—તેવા ભાવવાળાને પણ હમેશાં ઘરમાં રહેવાનું તેવા ભાવવાળા સત્સંગના અભાવને લીધે ભાવનો નાશ કરનાર છે, જે જેનો વિદ્વાતક હોય તે તેની પાસે ઉભવાને શક્તિમાન નથી. માટેજ ફલપ્રકરણમાં “ ચર્ચ્યંબુજાક્ષ ” એ શ્લોકમાં વ્રજના રત્નરૂપ શ્રીગોપીજનોએ કહ્યું છે (જ્યારથી આપના ચરણતલનો સ્પર્શ કરવા લાગ્યાં, ત્યારથીજ અમો ખીજની પાસે ઉભવાને

શક્તિ ધરાવતાં નથી) અને આજ બાબત શ્રીમહાપ્રભુજીએ સ્ફુટ કરી છે કે જેમ દેહાભિમાની પોતાના દેહનો નાશ કરનાર વાઘ હોવાથી તેની પાસે ઉભવાને શક્તિમાન નથી. તેમજ પોતાના ભાવને બાધ કરનારની પાસે તે ભાવવાળો ઉભો રહી શકતો નથી માટે કહ્યું છે કે “ તાદૃશસ્ય ” અને હવે પછી પહેલાં કહેવામાં આવેલ ભાવવાળાને ઘરમાં રહેવાનું પોતાના ભાવનું નાશ કરનાર હોવાથી તેમાં રહેવું અશક્ય છે. એમ માની તે ઘરનો ત્યાગ કરે છે એમ કહે છે. તેવા ભક્તની ઘરનો ત્યાગ કર્યા પછીની કેવી સ્થિતિ થાય છે. તે પ્રકાર કહે છે કે ઘરનો ત્યાગ કર્યાપછી યત્નજ કરવો પણ બીજી કંઈ પણ રીતે વખત ગુમાવવો નહિ તેવા ભક્તને વખત શીરીતે પસાર કરવો તે કહે છે કે ભગવાન માટેજ પોતાના મનને રાખનારો થઈને ભક્તિની વૃદ્ધિ માટે યત્ન કરવો જોઈએ. અને ભગવાન માટેજ પોતાના મનને રાખનારો થઈને અત્યન્ત દૃઢ ભક્તિને પામે છે. પહેલાં તે ભક્તની છેવટના વ્યસન સુધીની તથા કોઈથી પણ ખસેડી શકાય નહિ એવી ભક્તિને કહીને પણ ફરીથી જે “ તદર્થાર્થેકમાનસઃ ” (ભગવાન માટેજ પોતાના મનને રાખનારો થઈને) એમ જે કહ્યું છે છતાં પણ “ લભતે સુદૃઢામ્ ભક્તિમ્ ” એમ જે કહેવામાં આવ્યું છે. તેનો એવો અભિપ્રાય છે કે તેનાથી પણ સુદૃઢ એટલે અત્યન્ત દૃઢ સર્વથી પણ અધિક સર્વાત્મભાવરૂપ ભક્તિ જે સાક્ષાત્ સ્વરૂપાનુભવરૂપ ફક્તને આપનારી ભક્તિને મેળવે છે, એટલે તેવા ભાવવાળો જે ભક્ત છે. તેને પ્રથમ કહેલ અતિવિદ્યાતભાવે કરીને આ વિદ્યમાન દેહ ગયા પછી લીલાને ઉપયોગી એવા અલૌકિક દેહને પામીને સાક્ષાત્સ્વરૂપ સખધી ફક્તને મેળવે છે. તે ફક્તરૂપ ભક્તિનું સ્વરૂપ કહે છે કે સાલોક્યાદિ ચાર પ્રકારની મુક્તિની અપેક્ષાએ પણ તે ભક્તિ ઉત્તમ છે, અને તે પરાભક્તિ કહેવાય છે એટલે અગણિતાનંદરૂપ શ્રીપુરૂષોત્તમમાંજ તે ભક્તિનું પર્યવસાન છે.

આંહી શ્રીપુરુષોત્તમજી મહારાજ એવો અલિપ્રાય જણાવે છે કે સર્વ છોડીને ભગવત્સ્વરૂપમાંજ પરાયણ એવો ભક્ત છે, તેને નિરંતર ઘરમાં રહેવું એ તેવી ભગવત્પરાયણતાનો નાશ કરનાર છે. તે વિષે શ્રીભાગવતના એકાદશસ્કંધમાં શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને ઉદ્ધવજીને ભક્તિનું માહાત્મ્ય કહ્યું છે કે—

વાધ્યમાનોઽપિમદ્ભક્તો વિષયૈરજિતેન્દ્રિયઃ ॥

પ્રાયઃ પ્રગલ્ભયાભક્ત્યા વિષયૈર્નાભિભૂયતે

(મારો ભક્ત અજીતેન્દ્રિય હોય, તેથી વિષયો વડે બાધ કરાતો હોય, તોપણ ભક્તિ વધારે હોવાથી ઘણું કરીને વિષયો વડે પ્રગલ્ભ પામતો નથી) ઇત્યાદિક શ્લોકોથી ભક્તિનું માહાત્મ્ય કહીને એ શ્લોકોથી કહ્યું છે કે—

સ્ત્રીणां स्त्रीसंगिनां संगं त्यक्त्वा दूरत आत्मवान् ॥

क्षेमं विविक्त आसीनश्चिन्तयेन् मामतन्द्रितः

न तथाऽस्य भवेत्क्लेशो बन्धश्चान्यप्रसंगतः

योषित्संगात् यथापुंसो यथातत्संगिसंगतः ॥

(સ્ત્રીઓનો તથા સ્ત્રીનો સંગ કરનારાઓના સંગને દૂરથી છોડીને ધૈર્યવાળો થઈને ઉપદ્રવરહિત એકાંત સ્થલમાં બેસી આલસ્યરહિત થઈને મારું ચિંતન કરે [અને તેમ કરવાનું કારણ બતાવે છે કે] જેવો કલેશ અને બંધ સ્ત્રીઓના સંગથી અથવા તો સ્ત્રીઓના સંગીના સંગથી થાય છે. તેવો કલેશ અને બંધ ખીજા પ્રસંગોથી થતો નથી) એમ કહ્યું છે. ત્યાં સ્ત્રી વિગેરેના સંગનો પરિત્યાગ કરીને ઉપદ્રવરહિત એકાંત સ્થલમાં બેસી રહીને પોતાનું ચિંતન કરવાનું કહ્યું છે. તેથી સ્ત્રીનો સંગ તથા સ્ત્રીઓનો સંગ કરનારાઓનો સંગ કલેશ તથા બંધ થવાનું કારણ છે, એમ કહ્યું છે. તેથી તેવા ભગવત્પરાયણ ભક્તે નિરંતર ગૃહસ્થિતિ ત્યાગ કરવા યોગ્ય છે. તે એવી રીતે કે ઘરમાં રહેતો હોય ત્યારે વચમાં વચમાં ઘરમાંથી નીકળીને જ્યાં ભગ-

વાનું સાન્નિધ્ય હોય, (એટલે ભક્તિનો પ્રચાર જ્યાં વિશેષ ચાલતો હોય) ત્યાં જઈને ભગવાનના દર્શન તથા સેવા વિગેરે કરીને ગૃહસ્થિતિને શિથિલ કરે. એટલે ઘરમાં મન લાગેલું હોય તેને ક્રમે કરીને ઓછું કરે ત્યારે ગૃહસ્થિતિનો ત્યાગ થાય. એવી રીતે ભક્તિનું ખીજ દૃઢ થયું હોય તે નભી શકે તેવો પ્રકાર કહ્યો છે, અને હવે પછી ત્યાગ અને શ્રવણ કીર્તનથી ભક્તિની વૃદ્ધિનો પ્રકાર પ્રથમથી કહ્યો છે, તેનું પ્રતિપાદન કરે છે કે ત્યાગ કરીને ભગવાનજ એક પ્રયોજન છે, એવું મન રાખીને ભક્તિની વૃદ્ધિ થવા માટે જે યત્ન કરે છે, તે સુદૃઢ અને સર્વથી અધિક એવી પરાભક્તિને મેળવે છે, તેનો અભિપ્રાય એવો છે કે “સ-ન્યાસ નિર્ણય” ગ્રન્થમાં ભગવાનના વિરહનો અનુભવ કરવા સાડ પરિત્યાગ કરવો એ વખણાય છે. ઇત્યાદિક શ્લોકોથી આરંભદશા માં જે પ્રકારનો ત્યાગ કહ્યો છે, તે પ્રકારનો ત્યાગ કહીને જેવો પોતાનો અધિકાર હોય, તે પ્રમાણે શ્રવણ અને કીર્તન વડે ભક્તિની વૃદ્ધિ થવાનો યત્ન કરે, તે પણ કેવલ ભક્તિની વૃદ્ધિ થવાનું જ તાત્પર્ય મનમાં રાખે નહિં પણ શ્રીકૃષ્ણ છે પ્રયોજન જેનું એટલે પ્રભુનું સ્વરૂપ માત્રજ જેનું ફલ છે, એવી ગુણાતીત ભક્તિના ફલરૂપ તે ભગવાન તેમાંજ છે કેવલ મન જેવું એવો થઈને ભક્તિની વૃદ્ધિ થવા માટે યત્ન કરે એટલે ભગવાનને સિદ્ધ કરી આપે એવી ભક્તિ માટે યત્ન ન કરે, પણ ભગવાનના સ્વરૂપના દર્શનની આર્તિ મનમાં રાખીનેજ યત્ન કરે, તો તેને કોઈ પણ પ્રતિબંધ કરી શકે નહિં, એવી સમગ્ર ભક્તિ કરતાં અધિક અને નિરોધલક્ષણ ગ્રન્થમાં કહેલ એવી અત્યંત વૃદ્ધિ પામેલી એવી પરાભક્તિને મેળવે છે, આમ કહેવાનો અભિપ્રાય એવો છે કે ભગવાનનાં દર્શન કરવાની ઇચ્છા શિવાય ખીજ કાંઈ પણ અપેક્ષા ન હોય તેને પરાભક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે.

હવે આગળના શ્લોકની ઉત્થાનિકા કરતાં શ્રીગોકુળનાથજી મહારાજ એવો અભિપ્રાય જણાય છે કે ભક્તિમાર્ગમાં અનુકરણ

કરનાર કોઈ પણ ભક્ત ક્યારેક આગળ કહેલ ત્યાગનું સ્વરૂપ જાણ્યા વગર હું પણ ગૃહાદિકનો ત્યાગ કરીને ભક્તિની વૃદ્ધિને સિદ્ધ કરીશ, એવો વિચાર કરીને જે ગૃહાદિક છોડવાની ઇચ્છા કરે છે તે તેનો નિષેધ કરે છે.

મૂલમ્—ત્યાગે બાધક ભૂયસ્ત્વં દુઃસંસર્ગાત્ તથાન્નતઃ ॥૭૥॥

અન્વયઃ—ત્યાગે દુઃસંસર્ગાત્ તથા અન્નતઃ બાધક ભૂયસ્ત્વમ્ (આસ્તિ)

શબ્દાર્થ—ત્યાગ કરવામાં દુષ્ટ માણસનો સંસર્ગ (સંબંધ) થવાથી તથા અન્ન (દોષ) થી બાધકપણું છે.

વિવેચન—ત્યાગનું સ્વરૂપ ઉપર બતાવ્યું છે તેને જાણ્યા વગર ગૃહાદિકનો જે ત્યાગ કરે છે, તેને ભક્તિની વૃદ્ધિના સાધનોમાં બાધક ઘણું હોવાથી ફલ સિદ્ધ થતું નથી, અને પ્રથમ જે ત્યાગ ઉપર કહેલ છે તેમાં તે વ્યસનપર્યન્ત પહોંચેલો હોવાથી જેનો નાશ થતો નથી, તેવું ભક્તિનું બીજ દૃઢ થયેલું હોવાથી તેનું બાધક કોઈ થતું નથી, એમ ઉપર જણાવેલ છે તે ઉપરથી એમ સમજવાનું છે કે ઉપર જે ત્યાગ કહેલ છે, તેમાં તે બાધ થવાનો સંભવ જ નથી. પણ તેવા ત્યાગનું સ્વરૂપ જાણ્યા વગર (વ્યસનપર્યન્ત પહોંચેલો ન હોય અને) સાધારણ ભક્ત ત્યાગ કરી ભક્તિની વૃદ્ધિ સિદ્ધ કરવાની ઇચ્છા કરે તેને બાધક ઘણું હોવાથી ફલ સિદ્ધ થતું નથી. તે બાધક બતાવે છે કે જેવો પોતાને ભગવદ્ભાવ હોય છે તેવા ભાવવાળા જે લૌકિકાશક્તિવાળા હોય તેનો સંગ થાય, તે પોતાના ભાવનો બાધક છે. તેમ તેને શ્રીભગવાનમાં વ્યસન થયેલું નહિ હોવાથી લૌકિકાસક્તનો સંગ ભગવદ્ભાવમાં આડો આવવાથી તેણે ત્યાગ કરેલ નથી. તેથી શરીર નિર્વાહ માટે જ્યાં ત્યાં અન્ન ભક્ષણ કરવું જોઈએ તે ભગવત્સમર્પિત અન્ન સર્વાત્ર મળે નહિ, અને અસમર્પિત અન્ન ખાવું પડે, તે અસમર્પિત અન્ન દોષવાળું હોવાથી તે અન્ન ખાવાથી પોતાની બુદ્ધિ નષ્ટ થઈને પોતામાં બહિર્મુખતા આવે. જે કે

તેવી રીતે ત્યાગ કરનારને ઇંદ્રિયોનો નિગ્રહ થયેલ ન હોય, તેથી બીજા અનેક દોષ થવાનો સંભવ છે. તોપણ દુઃસંગ અને અન્નદોષ એ બહુ પ્રબલ દોષ હોવાથી તે બંને દોષો જ આંહિ ગણેલા છે.

આંહી શ્રીપુરુષોત્તમજી મહારાજ ઉત્થાનિકામાં નીચે પ્રમાણે લખી શ્લોકનો અભિપ્રાય જણાવે છે કે લક્ષિતની વૃદ્ધિના સ્વરૂપ પર્યન્ત લક્ષિતની વૃદ્ધિનો ઉપાય કહીને તેમાં પ્રતિબંધ થાય, અને ત્યાગ કરવાનો અધિકાર ન હોય છતાં ત્યાગ કરે તો તેમાં બાધક ઘણું થાય તે કહે છે કે, તેવા અનધિકારીને ત્યાગ કરવાનો છે, તેમાં કાલ અને અદૃષ્ટાદિકૃત દુષ્ટ સંસર્ગથી તથા પ્રાણનું પોષણ કરનાર અન્નાદિકથી લક્ષિતની વૃદ્ધિ થવામાં બાધક ઘણું છે. (૭)

હવે આગળના શ્લોકની ઉત્થાનિકા કરતાં શ્રીગોકુલનાથજી મહારાજ જણાવે છે કે અધિકાર વગરનાને ત્યાગ કરવામાં બાધક ઘણું છે, એમ કહ્યું ત્યારે તેવા અધિકાર વગરનાને દોષ લાગે નહિ, તેવી રીતે કાલ નિર્વાહ કેમ કરવો ? એમ જાણવાની ઇચ્છા થાય ત્યાં કહે છે કે—

મૂલમ્—અતઃ સ્થયં હરિસ્થાને તદીયઃ સહ તત્પરૈઃ ॥

અદૂરે વિપ્રર્કર્ષે વા યથા ચિત્તં ન દૂષ્યાતિ ॥ ૮ ॥

અન્વયઃ (યતઃ હીનાધિકારિણાં ત્યાગે બાધક ભૂયસ્ત્વમ્ અસ્તિ) અતઃ તત્પરૈઃ તદીયૈઃ સહ હરિસ્થાને અદૂરે વા વિપ્રર્કર્ષે યથા ચિત્તં ન દૂષ્યાતિ (તથા) હરિસ્થાને સ્થેયમ્

શબ્દાર્થ—(જે કારણથી હીન અધિકારીઓને ગૃહ ત્યાગ કરવામાં બાધક ઘણું છે) માટે શ્રીભગવાનમાં પરાયણ એવા ભગવદ્દીયોની હરિસ્થાન (એટલે કે ~~ત્યાગ~~ એવાનો પ્રકાર સારી રીતે આલેખી હોય તેવા (શ્રીજીદ્વાર જેવા) ભગવત્સ્થાનમાં બહુ દૂર

નહિ તેવા સ્થાનમાં અથવા (કાંઈ છેટે) જેમ આપણા ચિત્તમાં તેમની ઉપર દોષ ન આવે અને તેમના ચિત્તમાં આપણી ઉપર દોષ દૃષ્ટિ આવે નહિ, તેવી રીતે રહેવું,

વિવેચન--ઉપર કહ્યા પ્રમાણે હીના ધકારીઓ ગૃહત્યાગ કરી બહાર રહેવાની ઇચ્છા કરે તો તેમાં બાધકપણું છે, માટે દોષ લાગવાની સંભાવના છે, તેથી દોષ લાગે નહિ તેવી રીતે કાલનો નિર્વાહ કરવા માટે પોતે લક્ષિતમાર્ગીય હોવાથી શ્રી ગિરિરાજજી જેવા સ્થાનમાં જ્યાં શ્રીપ્રભુ બિરાજે છે, તેવા સ્થાનમાં રહેવું, તે રહેવાનો પ્રકાર કહે છે કે લગવદીઓની સાથે રહેવું, તેમાં પણ જેઓ લગવત્સેવા અને લગવદ્ગુણ શ્રવણાદિકમાં પરાયણ હોય, તેવા લગવદીઓની સાથે રહેવું.

એવા પ્રકારે સ્થિતિ રહે નહિ તો તેમાં પણ દુઃસંગ થવાથી પ્રથમ જે પોતાની શ્રીલગવત્પરાયણ બુદ્ધિ થઈ હોય, તેનો પણ નાશ થવાનો સંભવ છે, તેથી પોતાના જીવનની જ વ્યર્થતા થાય. માટે ઉપર કહ્યા પ્રમાણે હરિસ્થાનમાં રહેવું એમ જણાવ્યું છે, હવે ઉપર કહેલા પ્રકારે નિરંતર સ્થિતિ રહી શકે નહિ, ત્યારે ચિત્તમાં દોષ થવાનો સંભવ રહે, માટે ચિત્તમાં દોષ ન થવાસાટે બીજા પ્રકારે પણ સ્થિતિ કરવાનો પ્રકાર કહે છે કે, અદૂરે એટલે ઉપર કહેલાં હરિસ્થાનથી થોડા અંતરાયવાળા સ્થાનમાં અથવા વિપ્રકર્ષે એટલે તે સ્થાનથી પણ કાંઈક દૂર સ્થાનમાં રહેવું. અને ત્યાં રહીને પણ લગવદીઓની સાથે સંગ તો રાખવોજ જોઈએ, તેનું કારણ એવું છે કે અત્યંત સમીપમાં રહે તો કોઈ વખતે અવજ્ઞા થવાનો સંભવ રહે તે વિષે કહ્યું છે કે-

અતિપરિચયાદવજ્ઞા સન્તતગમનાદનાદરો ભવતિ ॥

મંત્રયે મિહાપુરંધ્રી ચન્દનતરુમિન્ધનાનિ કુસ્તે ॥

૧ પ્રથમ શ્રીનાથજી શ્રીનૈરોજજી ઉપર બિરાજતા હતા પણ હાલ સિંહાડમાં બિરાજે છે, તેથી શ્રીનાથદ્વારા રહેવું.

અર્થ—અતિ પરિચય થવાથી અવજ્ઞા થાય છે. અને નિરંતર જવાથી અનાદર થાય છે. (જુઓ) મલયાચલમાં રહેનાર લિલ્લની સ્ત્રીઓ ચંદનના વૃક્ષને પણ ખાળવાના લાકડાંની જગ્યાએ મૂકે છે (એટલે લિલ્લની સ્ત્રીઓ હુમેશ મલયાચલમાં રહેનારી હોવાથી તેણીઓના મગજમાં ચંદનની કિંમત કે તેના સુગંધની મહોટાઈ રહેતી નથી, તેથી તે ઇંધણાને ઠેકાણે ખાળવામાં ચંદનના ઠાણને ઉપયોગમાં લે છે. અત્યંત પાસે રહેવાથી ચંદનના કાષ્ટની મહોટાઈ લિલ્લની સ્ત્રીના મગજમાં રહેતી નથી.) તેવી રીતે લગવદીયોની પાસે અત્યંત સમીપમાં રહેવાથી તેની મહોટાઈ હીનાધિકારીના મગજમાં રહે નહિ, તે સાડ થોડે દૂર રહી તેમનો સંગ કરવો. લગવદીયોનો સંગ સર્વથા છોડવો નહિં.

એવી રીતે ત્રણ પ્રકારે સ્થિતિ કરવાનો પ્રકાર કહીને તેમાં થી નિકળેલો સાર કહે છે કે, જેવી રીતે ચિત્ત દૂષિત થાય નહિ, એટલે ઉપર દર્શાવેલા પ્રકારે અથવા તો પોતાના મનને ઇચ્છિત એવા પ્રકારથી રહે, તો પણ ચિત્તમાં લગવાનથી બહિર્મુખ થવા રૂપ દોષ આવે નહિ તેવી રીતે રહેવું, અર્થાત્ આપણાં અંતઃકરણમાં લગવદીયોની ઉપર દોષબુદ્ધિ આવે તોપણ લગવદીયોનો સંગ છુટી જાય અને લગવદીયોની આપણા ઉપર દોષદૃષ્ટિ થાય તોપણ તેઓનો સંગ છુટી જાય, એ બન્ને પ્રકારે તેઓનો સંગ છુટી જાય, તે સાડ આપણને લગવદીયો ઉપર દોષબુદ્ધિ ન થાય તો તેમના ઉપર દૃઢભાવ જો રહે તો તેઓ લગવદ્ધ ધર્મનો બોધ કરે તે આપણા હૃદયમાં દૃઢ સ્થિર રહે અને લગવદીયોની આપણા પર જો દોષદૃષ્ટિ ન થાય તો તેઓ ખરા લગવદ્ધ ધર્મનો ઉપદેશ કરે, એટલે લગવાનથી બહિર્મુખ થવાય નહિં, માટે તેઓશ્રીથી બહિર્મુખ થવાય નહિ તેવી રીતે રહેવું. [૮]

આંહી શ્રીપુરુષોત્તમજી મહારાજ એવો અભિપ્રાય કહે છે કે ઉપર પ્રમાણે ભક્તિની વૃદ્ધિના સ્વરૂપ પર્યંત તેની વૃદ્ધિનો ઉપાય કહીને તેમાં પ્રતિબંધ થાય અથવા તો તેમાં અધિકાર ન

હોય તો તેના અનુકલ્પરૂપ (તેના બદલામાં) બીજો ઉપાય કહે છે કે અનધિકારીને જે ત્યાગ કરવાનો છે તેમાં કાલાદિકૃત દુષ્ટ સંસર્ગથી તથા પ્રાણપોષક અન્નાદિકથી બાધક ઘણું છે, માટે હરિસ્થાનમાં રહેવું, શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને પણ “મન્નિકેતન્તુનિર્ગુણમ્” (મારું સ્થાન તો નિર્ગુણ છે) એમ એકાદશસ્કંધમાં ઉદ્ધવજીને કહેલ છે, તેથી હરિસ્થાનમાં દેશ દોષનો અભાવ હોવાથી તેમાં રહેવું.

હરિસ્થાનમાં કેવી રીતે રહેવું તે કહે છે કે ત્યાં પણ હરિમાં પરાયણ ભગવદ્દીયોની સાથે રહેવું, એટલે ભગવદ્દીયો જેમ અનન્યતાથી સેવા કરતા હોય તેમ પોતે પણ અનન્યતાથી સેવા કરે એમ સૂચવ્યું છે. તેથી અતિ સાવધાન, પરસ્પર રોધયુક્ત અને લૌકિકદૃષ્ટિ જેઓની નથી એવા ભગવત્સેવકોની પરાયણ થઈને રહેવું, તેવી રીતે રહેવાથી દુષ્ટ સંસર્ગ થાય નહિ, અને (તેઓ પાસેથી મળેલ) પ્રસાદાદિકથી અથવા તો પરોપકારી વૃક્ષ તુલ્ય સ્વભાવવાળા વૈષ્ણવાદિક પાસેથી ભિક્ષાથી (મળેલાં અન્ન વડે) દેહનો નિર્વાહ થવાથી અન્નદોષ પણ લાગે નહિ, એટલે ભક્તિની વૃદ્ધિ થાય, આ શ્રી ભાગવતના દશમસ્કંધમાં નલકૂબર અને મણિગ્રીવના પ્રસંગમાં વૈરાગ્યાદિકથી જે ત્યાગનો નિર્ણય કરેલો છે, તેનો પ્રકાર કહેલ છે, એમ પણ જણાવેલ છે. તેવી રીતે પણ થઈ શકે નહિ, તેના અનુકલ્પરૂપ બીજો ઉપાય કહે છે કે અથવા તેવી રીતે સ્થિતિ રાખવામાં પ્રકાર કહે છે કે ભગવન્મંદીર અને ભગવદ્દીયથી અદૂર (નજીક) અથવા તો દૂરમાં રહીને જેવી રીતે સેવા કરવાથી પોતાને સેવામાં અભિમાન થાય નહિ, અને ભગવદ્દીયોમાં નિકૃષ્ટબુદ્ધિ, વિરૂદ્ધબુદ્ધિ, દોષદૃષ્ટિ અથવા તો ક્ષોભાદિકથી જેમ ચિત્ત દૂષિત થાય નહિ તેવી રીતે રહેવું. (૮)

હવે આગળના શ્લોકોને ઉત્થાનિકા કરતાં શ્રીગોકુળનાથજી મહારાજ એવો અભિપ્રાય જણાવે છે કે ઉપર પ્રથમ ભક્તિની

વૃદ્ધિનો પ્રકાર તથા ભક્તિની વૃદ્ધિની પરમકાષ્ટા કહીને તેનાથી સિદ્ધ થનાર ફલ કહ્યું. ત્યારપછી ભક્તિની વૃદ્ધિના સાધનનો પ્રકાર જાણ્યાવગર ગૃહનો ત્યાગ કરીને હું ભક્તિની વૃદ્ધિ સિદ્ધ કરીશ, એવો વિચાર કરી ત્યાગ કરવામાં જે પ્રવૃત્ત થયો હોય તેને બાધની સંભાવના જે થાય તો તેનું નિરાકરણ કરીને ફલની સિદ્ધિ થવા માટે તેવા અનાધિકારીને સ્થિતિનો પ્રકાર કહીને શુદ્ધ પુષ્ટિમાર્ગીય ભક્ત જે જે સ્વધર્મમાં આસક્ત હોય તેને આ પુષ્ટિમાર્ગીય ફલની સિદ્ધિ થાય છે. એમ બતાવવા માટે કહે છે—

મૂલમ્—સેવાયાં વા કથાયાં વા યસ્યાસક્તિર્દૃઢા ભવેત્ ।

યાવજ્જીવં તસ્યનાશો ન કાપીતિ મતિર્મમ ॥

અન્વય:—યસ્ય સેવાયાં વા કથાયાં વા યાવજ્જીવં દૃઢા આસક્તિઃ ભવેત્ તસ્ય ક અપિ નાશઃ ન ભવેત્ इति મમ મતિઃ (અસ્તિ)

શબ્દાર્થ—જે ભક્તની સેવામાં અથવા તો કથામાં જીવન પર્યન્ત દૃઢ આસક્તિ થાય, તેનો કયાયે પણ નાશ (ખરાબી). ન થાય એવી મારી માન્યતા છે.

વિવેચન—શુદ્ધ પુષ્ટિમાર્ગીય શ્રીઆચાર્યજીએ પ્રકટ કરેલા પ્રકારથી સેવા કરવામાં અને સેવાના અવકાશમાં પુષ્ટિમાર્ગીય ભગવદ્વીલાની કથામાં જેને આસક્તિ થાય, એટલે ચિત્તના વ્યાસંગપૂર્વક જેનો દૃઢ આગ્રહ જીવન પર્યન્ત બંધાય તો તેનો કોઈ દેશમાં કે કોઈ કાલમાં નાશ ન થાય, અર્થાત્ તેના ભાવનો નાશ થાય નહિ, તે ભાવ તેને ફલ સિદ્ધ કરનારો થાય છે. સેવાયાં વા અને કથાયાં વા એમ વિકલ્પથી બંને કહેલ છે, માટે ભગવદ્વિચારથી કોઈને સેવામાંજ દૃઢ આસક્તિ થાય છે અને કોઈને તો તેમની લીલાના જીવણ કીર્તનમાંજ દૃઢ આસક્તિ થાય છે. પરંતુ તે આસક્તિ જીવન પર્યન્ત રહેવી જોઈએ

પણ થોડો કાલ નહિં હોવી જોઈએ. જે લગવદ્વિદ્યાર્થી સેવામાં આસકત હોય અથવા તો કથામાં આસકત હોય, તેનો કયાંયે પણ નાશ થતો નથી. એટલે પુષ્ટિમાર્ગિય ફલની પ્રાપ્તિ થવામાં અંતરાય થતો નથી. એવી મારી માન્યતા છે. અહીં શ્રીઆચાર્યચરણોએ પોતાની મતિ કહેવાથી ફલનો વિલંબ નહિ થવામાં કારણપણું જણાવવાથી ફલની પ્રાપ્તિ થવામાં નિઃસંદ્વિગ્ધપણું દર્શાવ્યું છે. (૯)

આંહી શ્રીપુરૂષોત્તમજી મહારાજ ઉત્થાનિકાથી આરંભી એવો અભિપ્રાય જણાવે છે કે જો કાળ કે અદૃષ્ટદિક દોષથી તેવા લગવદ્વિદ્યોનો સંગ થાય નહિં. તો તેમાં તેવી રીતની સ્થિતિમાં તેના અનુકલ્પરૂપ બીજો પ્રકાર કહે છે કે જો કે તેવા લગવદ્વિદ્યોનો સંગ ન હોય તોપણ જો નજીકમાં અથવા તો થોડે દૂર સેવામાં દૃઢ આસક્તિ થાય, જેની બીજા મશ્કરી કરે અથવા તો તિરસ્કારદિક કરે તોપણ ન્યૂન આસક્તિ થાય નહિં, તેવીજ રીતે કથા સાંભળવામાં આવતી હોય કે પોતે કીર્તન [કથા] કરે તો હોય તેમાં દૃઢ આસક્તિ થાય તે પણ “યાવજ્જીવ” એટલે જ્યાં સુધી સામર્થ્ય હોય ત્યાં સુધી રહે, પણ થોડોક વખત ન હેર તો તે સેવા કરનાર કે કથાનું શ્રવણ કીર્તન કરનારનો આ લોકમાં અધિકાર પ્રમાણે સ્વરૂપમાં પચાયણ રહેવાનો કે સાધનમાં પરાયણ રહેવાનો નાશ થાય નહિં. અને પરલોકમાં અધિકાર પ્રમાણે ફલમાં પ્રતિબંધ થાય નહિં. દૃઢ કથા શક્તિનો પ્રકાર શ્રી ભાગવતના દશમસ્કંધમાં પ્રક્ષિપ્ત અધ્યાયના ત્રીજા અધ્યાયમાં બ્રહ્માજીની સ્તુતિમાં શ્રીઆચાર્યચરણે નિર્ણય કરેલ છે કે—

જ્ઞાને પ્રયાસમુદપાસ્ય નમન્ત એવ

જીવન્તિ સન્મુખરિતાં ભવદીય વાર્તામ્ ॥

સ્થાને સ્થિતાઃ શ્રુતિગતાં તનુવાહ્મનોભિ-

ર્યે પ્રાયશોઽજિતે ! જિતોપ્યસિ તૈસ્ત્રિલોકયાત્ ॥૩॥

અર્થ—જે માણસો (લકતો) જ્ઞાનમાં મહેનત કરવાનું છોડી દઇને [પોતાના] સ્થાનમાં રહેલા સત્પુરૂષોએ ઉચ્ચારેલી [એટલે મહેનત વગર] કાનમાં આવેલી કાયા, વાણી અને મનથી આપ (શ્રીકૃષ્ણ) ની વાર્તાને નમન કરતાજી જીવે છે. તેઓથી જો કે આપ ત્રિલોકીમાં અજીત છો, તોપણ ઘણું કરીને જીતાએલા છો. એમ પ્રહ્માજીએ કહેલ છે. તેનાં શ્રીસુખોદિનીજીમાં શ્રી આચાર્ય ચરણ આજ્ઞા કરે છે કે સર્વ જીવોને પુરૂષાર્થની સિદ્ધિ માટે [શાસ્ત્રાદિકમાં] પ્રસિદ્ધ અને સુગમ આ એક માર્ગ છે [જેમાં] પ્રથમ [પોતાના] સ્થાનમાં રહેલાઓને જીવિકા માટે જે કાર્ય કરવાનું છે તે સ્વતઃ સિદ્ધ થયા કરે છે. અને સત્પુરૂષો લગવાનની આજ્ઞાથી સર્વત્ર પરિભ્રમણ કર્યા કરે છે. અને તેઓનું એજ કૃત્ય છે. લગવદ્ગુણગાનમાં તે (સત્પુરૂષો) મુખરજ હોય છે, તેમાં પણ કથામાં જાણીને કહેવું એવો કાંઈ નિયમ નથી. લગવદ્દીયો કેવલ અમુક ગમે તે વાર્તા હોય પણ તે વાર્તા લગવત સંબંધવાળી હોવી જોઈએ, પછી તે યુક્તિવાળી હોય કે યુક્તિ વગરની હોય તે કાંઈ વિચારતાજ નથી. તેથી તેઓ લગવત કથામાં મુખર હોય છે. તેમાં પણ મહેનત વગર તે કથા કાયા વાણી અને મન વડે નમન કરવાયોગ્ય છે. એટલે તે કથાને અનુસરનારાં પોતાનાં કાયા, વાણી અને મન રાખવાં, તેમાં વિરોધ કરવો નહિં, એટલુંજ કૃત્ય માત્ર જેમાં સાધન છે, એવું જીવનજ રહે; બાકી કર્મ કરવા વિગેરેની પણ કાંઈ જરૂર ન રહે. (એ એક સુગમ માર્ગ છે) આંહી ઘણું કરીને આપ જીતાયેલા છો, એમ કહીને તેવી રીતની કથામાં આસક્તિ શિવાય બીજો લાવ કરે નહિં, એમ જણાવે છે. કાલાદિક હોવાથી અથવા બીજો લાવ થાય નહિં તો તેઓનું જીવન સફલ થાય, આગળ ઉત્પન્ન થનારા જીવોનો નિસ્તાર આ પ્રકારેજ થવાનો છે. વળી સેવામાં દૃઢ આસક્તિનો પ્રકાર ~~નહી~~ ત્યાંજ નીચેના શ્લોકમાં દર્શાવ્યો છે.

પુરેહ ભૂમન્ બહવોઽપિ યોગિન—

સ્ત્વદર્પિતેહા નિજકર્મ લબ્ધયા ।

વિબુઘ્ન મત્તયૈવ કથોપનીતયા

પ્રયેદિરેક્ષો ઽચ્યુત તે ગતિપરામ્ ॥ ૬ ॥

અર્થ—વ્યાપક ? પૂર્વે આંહી ઘણા યોગીઓ પણ આપમાં અર્પણ કરેલ પોતાની (સર્વ) ચેષ્ટા રૂપ પોતાના કર્મથી પ્રાપ્ત થયેલી કથાથી સમીપમાં લાવેલી લક્ષિતએ કરીને આપની પરા-ગતિને જાણી અચ્યુત ? વગર મહેનતે આપની ગતિને પ્રાપ્ત થયા છે. આ શ્લોકના શ્રી સુબોધિનીજીમાં શ્રી આચાર્યચરણ એવો અભિપ્રાય જણાવે છે કે વ્યાપક ! પૂર્વે વિદ્યમાન એવા આ મા ગર્ભમાં પણ ઘણું કરીને યોગીઓ યોગે કરીને જેઓએ લક્ષિતનું સામર્થ્ય સ્થિર કરેલું છે, એવા અને તેથીજ આપમાં જેઓએ સર્વ ચેષ્ટાઓ અર્પેલી છે. એજ સમર્પણ લક્ષણ કર્મે કરીને અથવા તો આપની સેવા રૂપ કર્મે કરીને પ્રાપ્ત થયેલી લક્ષિતવડેજ આપની ગતિનું સ્વરૂપ જાણીને અચ્યુત ! (કોઈ પ્રકારે પોતાના સ્વરૂપમાંથી ખસતા નથી. એવા શ્રીકૃષ્ણ !) આપ જે માર્ગે પધારો છો તે આપની ગતિને પ્રાપ્ત થયા છે, પછી તેમની પાછલ ચાલનારાઓને કોઈ પ્રકારની ચિન્તા રહેતી નથી. એટલે વગર મહેનતેજ પરા એટલે લોકાતીત એવી ગતિને પ્રાપ્ત થયા છે, માટે આત્મજ્ઞાન કરતાં પણ આ માર્ગ જ ઉત્તમ છે. આ અભિપ્રાયમાં બીજાઓની સંમતિ નથી, પણ શ્રી આચાર્યચરણ આજ્ઞા કરે છે કે એવી મારી મતિ છે.

હવે શ્રીગોકુલનાથજી મહારાજ હવે પછી આવનાર નીચેના શ્લોકની ઉત્થાનિકા કરતાં એવો અભિપ્રાય ધરાવે છે કે એ પ્રમાણે ગયા શ્લોકથી જેઓ સેવામાં આસક્ત હોય, અથવા તો કથામાં આસક્ત હોય, એજ જન્મે લક્ષ્મીને શું ફલ થાય છે એ વિષય કહીને વખતે કોઈ લક્ષ્મી સામા બીજા કોઈ પણ લક્ષ્મીને

સેવામાં આસક્ત અથવા તો કથામાં આસક્ત જોઈને પોતે પણ લગવત સંબંધી કાંઈ પણ નાબુક લાગણી નહિં ધરાવતાં છતાં પણ ફક્ત ઉત્સાહથી દેખાદેખી સેવા કરવાને ઇચ્છા ધરાવે તો તેને બાધ સંભવે છે, એવી શંકા થાય ત્યાં બાધનું સ્વરૂપ અને તેમને અટકાવવાનો પ્રકાર કહે છે—

પૂલ્મ—બાધ સંભાવનાયાનું નૈકાન્તે વાસ દ્રશ્યતે ।

હરિસ્તુ સર્વતો રક્ષાં કરિષ્યતિ ન સંશયઃ ॥ ૧૦ ॥

અન્વયઃ—બાધ સંભાવનાયામ્ તુ એકાન્તે વાસઃ નશ્યતે ।

હરિઃ તુ સર્વતઃ રક્ષાત્ કરિષ્યતિ સંશયઃ ન ॥

શબ્દાર્થ—બાધની સંભાવના હોય તો એકાન્તમાં વાસ ઈષ્ટ નથી. લગવાન તો ચોતરફ રક્ષા કરશે (એમાં) સંશય નથી.

વિવેચન—કોઈ પણ જાતની માનસિક ફિકરથી અથવા તો સાંસારિક લોગમાં આસક્તિને લીધે જો બાધનો સંભવ જણાતો હોય અને તેને લીધે પોતે પોતાને સેવા કરવામાં અશક્ત જોએ, અને તેથી મારાથી સેવા બની શકતી નથી એમ પોતાનું મન દુભાતું જોઈ મારે ધરનો ત્યાગ કરીને એકાન્તમાં લગવાનના નામ સ્મરણ વિગેરે કરવાં જોઈએ એવા વિચારથી જો એકાન્તમાં રહેવા માગે તો તેવાને પણ તેની એકાન્ત સ્થિતિ પસંદ કરવા યોગ્ય નથી. કે જે એકાન્ત સ્થિતિમાં સેવાનો બુદ્ધિપૂર્વક ત્યાગ કરવામાં આવે, માટે તેવી એકાન્ત સ્થિતિની મના કરે છે કે નૈકાન્તેવાસ દ્રશ્યતે એટલે સેવા છોડીને તેને એકાન્તવાસ ઈષ્ટ નથી. મતલબ કે સેવા કરવાની વાતજ અમોને ઈષ્ટ છે પણ કોઈ પણ જાતની માનસિક ફિકરથી આપણને કાંઈ અડચણ આવે તો સેવા કરવાનું કામ શી રીતે બની શકે એવો સવાલ ઉભો થાય ત્યાં તેનું સમાધાન આપે છે કે હરિસ્તુ સર્વતો રક્ષાં કરિષ્યતિ ન સંશયઃ જો માનસિક ફિકર વિગેરેને પણ સહન કરીને સેવામાંજ તત્પર થાય તો લગવાન તે પોતાના ભકતનો

સેવાનો આગ્રહ જોઈ સઘળાં દુઃખોને નાશ કરવાની પોતાની શક્તિને જાહેરમાં મૂકી સેવાની વિદ્યાથી માનસિક ફિકર વિગેરેને દૂર કરી સેવાની સંપત્તિનેજ પૂરી પાડે છે, એમ જણાવવા માટે કહે છે કે હરિસ્તુસર્વતોરક્ષામ્ આ શ્લોકમાં ન સંશયઃ એમ કહ્યું છે તેથી એમ ખતાવવા માંગે છે કે આ વિષયની સત્યતા સામે કોઈ પણ શક લાવે તો લગવાનું પણ તેનું રક્ષણ કરતા નથી. માટેજ ગીતાજીમાં પણ લગવાને કહ્યું છે કે સંશયાત્મા વિનશ્યતિ (સંગીન વિષય સામે શંકાશીલ નજરે જોનારો માણસ ખરાબ થાય છે) માટે આ વિષયમાં સંદેહ રહિત થઈને લગવાનું રક્ષા કરશેજ એવી બુદ્ધિથી જો તેમની સેવા કરે તો લગવાનું પણ તેની રક્ષા કરે છેજ. એમ સમજાવવા માટે ન સંશયઃ એમ કહ્યું છે. આ રસ્તા શિવાય બીજા કોઈપણ રસ્તાથી આપણને રક્ષણ મળતું નથી એમ ખતાવવા માટે શ્લોકમાં “તુ” શબ્દ મૂક્યો છે. સેવા પરાયણની માફક કથા પરાયણને પણ જો બાધની સંભાવના હોય તો પહેલાં કહેવામાં આવેલી વ્યવસ્થાજ ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ.

આ સ્થલે શ્રી ગુરૂષોત્તમજી મહારાજ એવો અભિપ્રાય ધરાવે છે કે જો બીજાભાવની દૃઢતા થઈ હોય અનવા તો ન થઈ હોય તોપણ પહેલાં કહેવામાં આવેલ બીજાભાવને દૃઢ કરનારાં સાધનો મેળવવામાં કાળ અથવા તો અદૃષ્ટ વિગેરે આડાં આવતાં હોય અને તેને લીધે સાધનો કરવામાં વળતે જો અશક્તિ થાય ત્યાં બીજો ઉપાય કહે છે બાધસંભાવનાયાન્તુ મુખ્ય કદપ તો લગવાનુંની કૃપાથીજ સિદ્ધ થાય છે, માટે તેમાં તો બાધની સંભાવનાજ નથી, કારણ કે તદાભવેદ્ દયાલુત્વમ્ એમ નિરોધ લક્ષણમાં ઠરાવવામાં અર્થ્ય છે, અને લગવાનુંની દયા હોય તો તેમાં પ્રતિબંધનો સંભવ છે, અને વળી ત્યાંજે બાધક મૂયસ્ત્વમ્ એ વિગેરે શ્લોકોથી કહેલ, હજી કરવામાં આવનાર અથવા તો હમણાં કરવામાં આવતા ત્યાગમાં જો કોઈ બાધક આવે તો

તેનો નાશ કરવામાં કઈ લાવના કરવી? આ સવાલ ઉંચા દર-
જાનો છે, આવા વિચિત્ર સંયોગમાં એકાન્તમાં રહી ભગવાન-
ના સ્થાન વિગેરેમાં રહેવાનું ઈષ્ટ નથી. પણ ઘરમાં અથવા તો
ગમે તે બીજે સ્થલે રહીને ભગવાનનીજ શરણુલાવના કરવી.
હરામ્યઘ યત્સ્મર્તૃણામ્ (માફે સ્મરણુ કરનારાઓના પાપને ધો-
ઈ નાંખુછું) એ મહાભારતના વાક્યથી તથા સર્વધર્માન્ પરિત્યજ્ય
(સઘળા ધર્મોને છોડી તું મહારી શરણુ આવ) એ શ્રી ભગ-
વદ્ગીતામાં ભગવાનના વાક્યથી પણ ભગવાનજ ચોતરફ રક્ષા
કરશે. આ અમારી માન્યતામાં મજબૂત વિશ્વાસ રાખવો નહિ
કે સંશયવાળો વિશ્વાસ ! “એમ જણાવવા માટે શ્લોકમાં “તુ” શબ્દ
મૂકવામાં આવ્યો છે. ન સંશયઃ ભગવાન રક્ષા કરશેજ એમાં
સંશય નથી. આ વિષયનું અવલોકન કરતાં પહેલાં કહેવામાં આ-
વેલી પદ્ધતિ પ્રમાણે ભક્તિ માર્ગમાં પ્રવૃત્તિ કરવી જોઈએ. એ
વાત સિદ્ધ થાય છે. અને તેમાં જો બાધ આવે તો અનુકલ્પને
અનુસરવું, અને તેમાં પણ જો બાધ આવે તો અનુકલ્પનો પણ
અનુકલ્પ કરવો અને તેમાં પણ જો બાધ આવે તો ભગવાનની
શરણુ જવું કે જે સઘળાઓના અનુકલ્પરૂપ કહેવાય છે, અનુ-
કલ્પમાં પણ પહેલાંજ સેવા વિગેરેનો ત્યાગ કરીને પ્રવર્તવું નહિ.
કારણ કે ભગવાનની ઇચ્છા સમજવાને આપણે અશક્ત છીએ.

હવે પછીના શ્લોકની ઉત્થાનિકા કરતાં શ્રી ગોકુલનાથજી
મહારાજ એવો અભિપ્રાય ધરાવે છે કે એ પ્રમાણે પોતાના માર્-
ગની ભક્તિને વધારવાનો પ્રકાર કહીને હવે તે વિષયનો નીચલા
શ્લોકથી ઉપસંહાર કરે છે.

મૂલશ્લોકઃ--इत्येवं भगवच्छास्त्रं गूढतत्त्वंनिरूपितम् ।

यएतत्समधीयीत तस्यापिस्याद् दृढा रतिः ॥ ૧૧ ॥

અન્વયઃ—इति एवम् गूढ तत्त्वम् भगवच्छास्त्रम् निरूपितम् ।

यः एतद् समधीयीत तस्य अपि दृढा रति स्यात् ॥

શબ્દાર્થ—(એ પ્રમાણે છાના તત્ત્વવાળું લગવાનું શાસ્ત્ર નિરૂપણ કર્યું, જે માણસ આ શાસ્ત્રને જાણે છે તેને પણ લગવાનું માં દૃઢ રતિ થાય છે.)

વિવેચન—ઇતિ શબ્દ સમાપ્તિમાં છે, એ પ્રમાણે લગવાનું શ્રીપુરૂષોત્તમની લક્ષિતને વધારવાની શિખામણ આપનારું આ શાસ્ત્ર છે એમ સિદ્ધ કર્યું. હવે શાસ્ત્રના સ્વરૂપને બતાવે છે ? ગૂઢતત્ત્વમ્ इति અત્યંત છાના તત્ત્વવાળું એટલે વાણીથી કહી શકાય નહિં એવું મતલબ કે કેવળ અનુભવથી જાણવા યોગ્ય સ્વરૂપવાળું નિરૂપણ કર્યું છે.

એ પ્રમાણે શાસ્ત્રનું સ્વરૂપ નિરૂપણ કરીને આ શાસ્ત્રના અધ્યયન કરનારને પણ જેમ આ માર્ગનું રૂળ સિદ્ધ થાય, તેવા પ્રકારના અધ્યયનનું સ્વરૂપ કહે છે ય ઇતદિતિ આંહીઆ યઃ એમ મોઘમ કહ્યું છે તેથી એમ જણાય છે કે આ શાસ્ત્રના અધ્યયનમાં વર્ણાશ્રમાદિ નિયમ આડે આવતો નથી. એટલે ગમે તે માણસ આ શાસ્ત્રનું અધ્યયન કરી શકે એમ છે. આંહીઆં અધીયીત તેની પાસે જે સમ્ મૂક્યો છે, તે એમ જણાવે છે કે અધ્યયનમાં કેવળ પાઠમાત્ર નહિ જોઈએ પણ દરેક શબ્દનો અર્થ અને તેના અભિપ્રાયના વિચાર પૂર્વક અધ્યયન કરવું જોઈએ એ પ્રમાણે વિચાર પૂર્વક અધ્યયન કરવાથી આ ગ્રન્થે પ્રતિપાદન કરવા ધારેલ વિષયનું નિરંતર અનુસંધાન રહે છે, અને તે અનુસંધાન રહેવાથી અંતઃકરણના દોષો મટીને તે માર્ગના સ્વરૂપનું હૃદયમાં સ્ફુરણ થાય છે કે જે માર્ગની નેમ લક્ષ્યોને શ્રીપુરૂષોત્તમ લગવાનું સ્વરૂપમાં પહોંચાડવા તરફની છે, એટલે તેનું અધ્યયન કરનારને પણ અત્યંત નિશ્ચિતરતિ થાય છે. મતલબ કે રસના અનુભવ યુક્ત રહે થાય છે. આ આ સ્થલે શ્રી પુરૂષોત્તમજી મહારાજ એવો અભિપ્રાય ધરાવે છે કે એ પ્રમાણે લક્ષિતને વધારવાનો સઘળો ઉપાય નિરૂપણ કરીને તેનો ઉપસંહાર કરતાં હવે તેના વિચારનું ક્ષણ કહે છે. इति

શબ્દ સમાપ્તિમાં છે એ પ્રમાણે પહેલાં કહેવામાં આવેલ પ્રકારથી મગવચ્છાસ્ત્રમ્ એટલે જે શાસ્ત્રનો ઉપદેશ શ્રી ગીતાજીમાં, શ્રી ભાગવતના એકાદશસ્કંધમાં તથા બીજે સ્થળે પણ કરવામાં આવ્યો છે, એવું ભગવાનનું શાસ્ત્ર જો કે છાનું છે તો પણ મેં પ્રકટ કર્યું છે, આ શ્લોકમાં અધીયોત એમ દુઃકું લખવું જોઈએ તે છતાં સમધીયોત એમ લાંબું લખ્યું છે, તે એમ જણાવે છે કે તેવા વિચાર કરનારને પણ પ્રેમરૂપ રતિ મજબૂત થાય છે. અને તે રતિ મજબૂત થવાથી સંસારમાં થતા રાગનો નાશ થાય છે, અને તે શિવાયની પણ આપણને પડતી ખૂટો ભગવાન પૂરી પાડશેજ, કારણ કે “નહ્યંગોપક્રમેધ્વંસઃ એવું ભગવાનનું વાક્ય છે, એટલે દુઃકામાં છેવટે એ સમજવાનું છે કે વખતોવખત આ શાસ્ત્રનો વિચાર કરવોજ જોઈએ.

નડીયાદ શ્રીપુષ્ટિમાર્ગીય પુસ્તકાલયની ડીપોમાં નીચેનાં પુસ્તકો મળે છે.

તત્ત્વાર્થદીપનિબંધ શાસ્ત્રાર્થ અને સર્વનિર્ણય પ્રકરણ પ્રકાશ તથા આવરણભંગ ટીકા સાથે સં૦ ...	...	...	૫-૦-૦
અણ્ણુભાષ્ય પ્રકાશ નામની ટીકા સાથે સંપૂર્ણ-સંસ્કૃત ...	...	...	૧૫-૦-૦
વિદ્ધન્મંડન સુવર્ણસૂત્ર ટીકા સાથે સંસ્કૃત ...	...	...	૨-૪-૦
પ્રસ્થાન રતનાકર શ્રીપુરૂષોત્તમશુદ્ધ સંસ્કૃત ...	...	...	૨-૦-૦
ભક્તિમાર્તંડ (શ્રીગોપેશ્વરજી કૃત) સંસ્કૃત ...	...	...	૨-૦-૦
અલ્લસૂત્રવૃત્તિ ભાવપ્રકાશિકા શ્રીકૃષ્ણચંદ્રકૃત સં૦...	...	...	૧-૦-૦
શુદ્ધાદૈતમાર્તંડ પ્રમેય રતનાર્ણવ સાથે સં૦ ...	...	...	૧-૦-૦
પુષ્ટિમાર્ગીય સ્તોત્ર રતનાકર (પુરૂષોત્તમ સહસ્ત્રનામઆદિ ૮૧ ગ્રંથ).	...	...	૦-૬-૦
નિત્ય નિયમના ૨૪ લઘુ ગ્રંથ ...	...	...	૦-૧-૦
ગોપીગીત (સમશ્લોકી ગુજરાતી સાથે) અને ચમુનાજીનાં ૪૦૫૬ વગેરે.	...	...	૦-૧-૦
અલ્લવાદ શ્રીહરિરાયજીકૃત સટીક સંસ્કૃત ...	...	...	૦-૬-૦
ઉપદેશ મીમાંસા (શ્રીજીવનલાલજીકૃત) ...	...	...	૦-૧૦-૦
વૈષ્ણવદ્વિગ્નિહિક ,, ...	...	...	૧-૦-૦
દુસંગ વિજ્ઞાનપ્રકાર (શ્રી અનિરૂદ્ધાચાર્યજી કૃત ટીકા સાથે)...	...	...	૦-૨-૦
પુષ્ટિમાર્ગ લક્ષણાનિ (,,)...	...	...	૦-૨-૦
પુષ્ટિમાર્ગ (ચતુર્થ વૈષ્ણવ પરિષદનો નિબંધ શ્રી અનિરૂદ્ધાચાર્યજી કૃત) શાસ્ત્રીઓના લેખો સાથે...	...	...	૦-૪-૦
શુદ્ધાદૈત મંજરી (શ્રી અનિરૂદ્ધાચાર્યજી કૃત) સટીક ...	...	...	૦ ૩-૦
અલ્લસૂત્રવૃત્તિ મરિચીકા વ્રજનાથ ભટ્ટ કૃત સં૦...	...	...	૨-૦-૦
શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતા સુબોધિની ટીકા સાથે ગુ૦ ...	...	...	૦-૮-૦
આમ્નાયતત્વ ભાસ્કર (જગનલાલ શાસ્ત્રીજી કૃત) ...	...	...	૦-૫-૦
ઉપદેશસુધા (શ્રીગોવિંદાચાર્યજીકૃત સટીક) ...	...	...	૦-૪-૦

* રા. રા. લલ્લુભાઈ પ્રાણવલ્લભદાસનાં બનાવેલાં પુસ્તકો,

- * શ્રી વલ્લભચરિત્ર અલ્લવાદ સાથે આવૃત્તિ બીજી... ૧-૦-૦
- * તત્ત્વાર્થદીપનિબંધ શાસ્ત્રાર્થપ્રકરણ ગુજરાતી ... ૧-૦-૦
- * શ્રીકૃષ્ણ લીલામૃત ભાગ ૧ (શ્રીસુબોધિનીજીને આધારે)... ૧-૦-૦
- * શ્રીકૃષ્ણ લીલામૃત ભાગ ૨ (,,) ... ૧-૦-૦
- * શ્રીમદ્વલ્લભાચાર્યજીનું સંક્ષિપ્ત જીવનચરિત્ર અને ઉપદેશ
અંગ્રેજી અને ગુજરાતી દરેકના... ૦-૨-૦
- * કામાખ્યદોષ વિવરણ ગુજરાતી ટીકા સાથે ... ૦-૧-૦

* અહાવાદ (વિધાનગરના રાજની સભાનો શાસ્ત્રાર્થ)	...	૦-૪-૦
* પુષ્ટિમાર્ગ (અલ્હાબાદના કન્વેન્સન ઓફ રીલીજિયન્સમાં વાંચેલો નિબંધ) ઇંગ્રેજી ૦-૩-૦ ગુજરાતી...	...	૦-૨-૦
વૈદિકમાર્ગ નિરીક્ષા (મુન્સીફૃત)	...	૦-૪-૦
દુર્ભતધ્વાંત ભાસ્કર	...	૦-૨-૦
પુષ્ટિમાર્ગીય સિદ્ધાન્ત (પટવારી ફૃત)	...	૦-૧૦-૦
ભક્તિમાર્ગનું રહસ્ય	...	૦-૫-૦
શ્રીમન્માધવતીર્થના તા. ૩૧-૭-૯ના સાંજવર્તમાનના લેખનો જવાબ.	૦-૨-૦	
શાસ્ત્રીય વિચાર (પુષ્ટિમાર્ગ કલ્પિત છે એ પુસ્તકના આક્ષેપોનો જવાબ)	૦-૩-૦	
દીનતા આશ્રપના પદનો સંગ્રહ	...	૦-૧૦-૦
અષ્ટાક્ષર (વ્રજભાષા ટીકા)	...	૦-૧-૦
સર્વોત્તમ (વ્રજભાષા ટીકા)	...	૦-૪-૦
શ્રીગુસાંધજી ફૃત વિગતિ ગુજરાતી ભાષાન્તર	...	૦-૪-૦
વલ્લભાખ્યાન મોટી ટીકાસાથે ગુ. ૦...	...	૦-૧૦-૦
વૈષ્ણવોપયોગી નિત્યકર્મ (શ્રી દેવકીનંદનજીની આજ્ઞાનુસાર)	...	૦-૧-૬
સંન્યાસનિર્ણય વિસ્તીર્ણ ટીકાસાથે ગુજરાતી	...	૦-૩-૦
ભક્તિહંસ	...	૦-૨-૦
જલભેદ અને પંચપદાનિ	...	૦-૩-૬
શ્રીમહાપ્રભુજી (શ્રીવલ્લભાચાર્યજી) ના ચિત્રજી	...	૦-૧-૦
શ્રીગોવર્ધનનાથજીના પ્રાકટ્યની વાર્તા	...	૦-૩-૦
પુષ્ટિપ્રવાહમર્યાદાભેદ વિસ્તીર્ણ ટીકા સાથે ગુજરાતી	...	૦-૫-૦
દુઃસંગવિજ્ઞાનપ્રકાર (જગનંલાલ શાસ્ત્રી ફૃત ટીકા	...	૦-૧-૦
સર્વોત્તમસ્તોત્ર અષ્ટાક્ષર ભાષા ટીકા	...	૦-૬-૦
વલ્લભાષ્ટક ચતુર્થોક્તી ભાષાટીકા	...	૦-૪-૦
પુષ્ટિ સુધાકર (શાસ્ત્રી ચીમનલાલ ફૃત)	...	૦-૧૦-૦
શંકર જયન્તીની વ્યાખ્યાનમાલાનું અવલોકન	...	૦-૧૪-૦
ઉપદેશશંકા નિરાસવાદ	...	૦-૨-૦
સિદ્ધાન્ત મુક્તાવલી	...	૦-૫-૬

ઉપરનાં પુસ્તકો નડીયાદમાં અમારી પાસેથી તેમજ અમદાવાદમાં કાશી-દાસ જમનાદાસ મુગટવાલા, મુંબાઈમાં બલ્લદેવદાસ કીર્તનીયા, પંડિત જ્યેષ્ઠારામ મુકુંદજી અને ડાકોરમાં આશુરોડની ખાંડની ડીપોના કલાર્ક પાસેથી મળશે.

ત્રિ...નનદાસ પીતાંબરદાસ શાહ
નડીયાદ શ્રીપુષ્ટિમાર્ગીય પુસ્તકાલયના મંત્રી.

